

جلد دوم

فضائل و مناقب در ثواب و ایات ظاهره

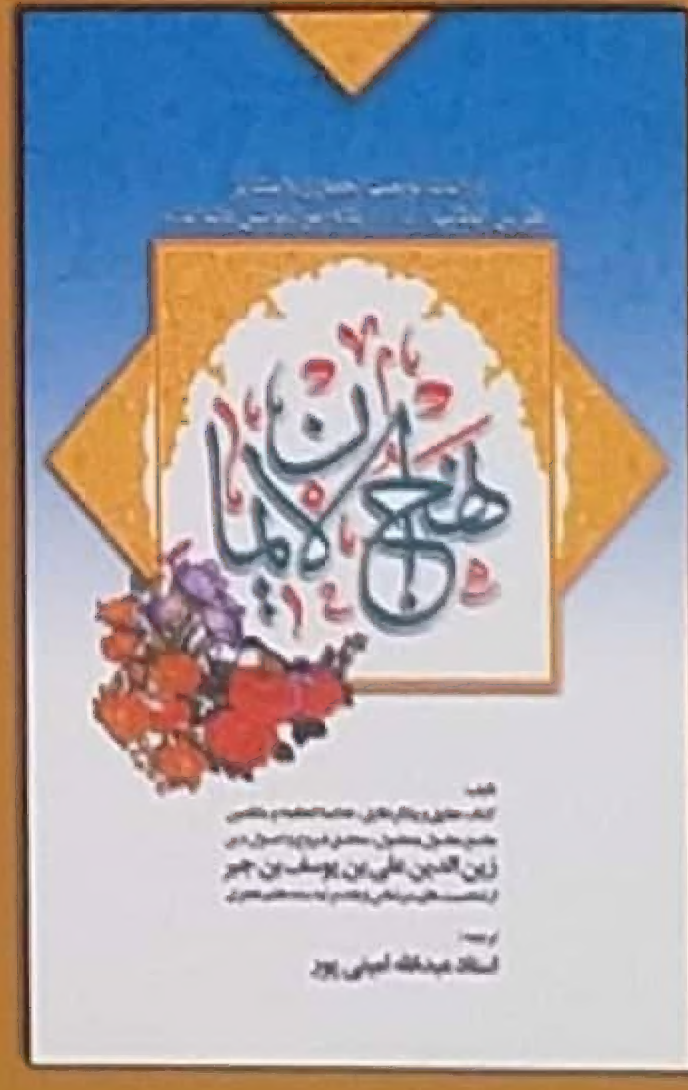
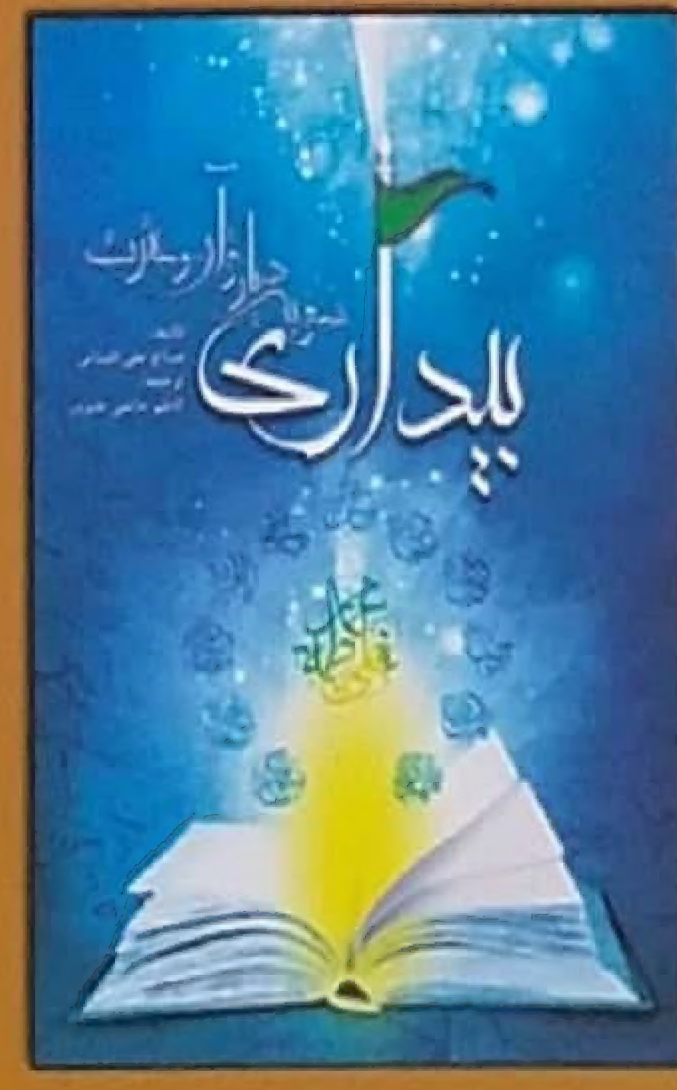
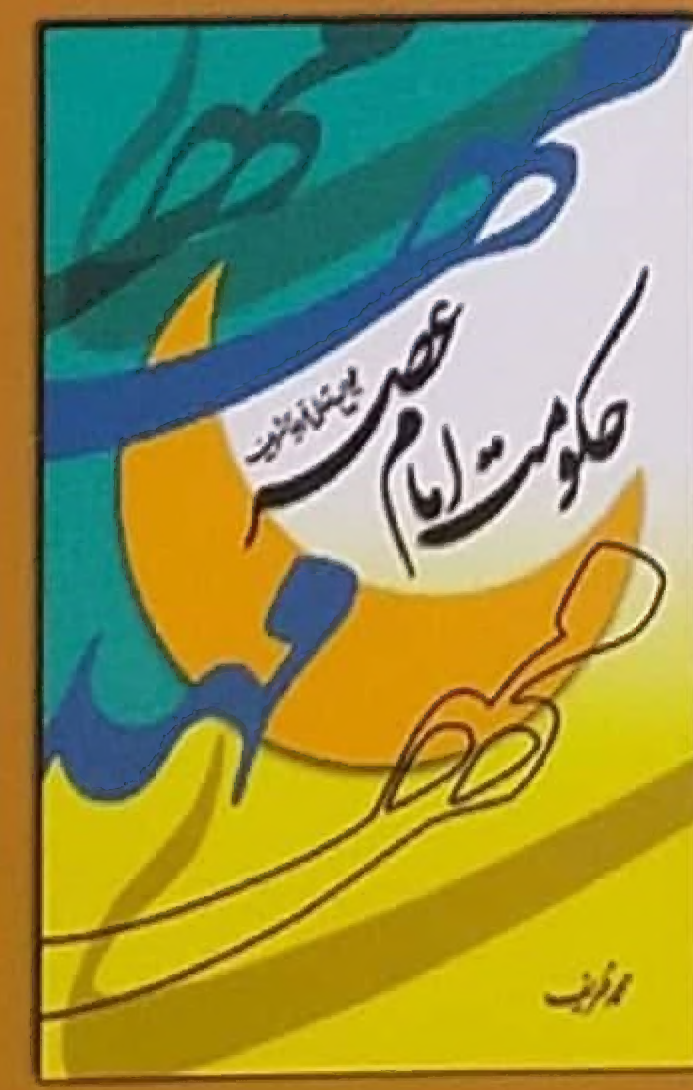
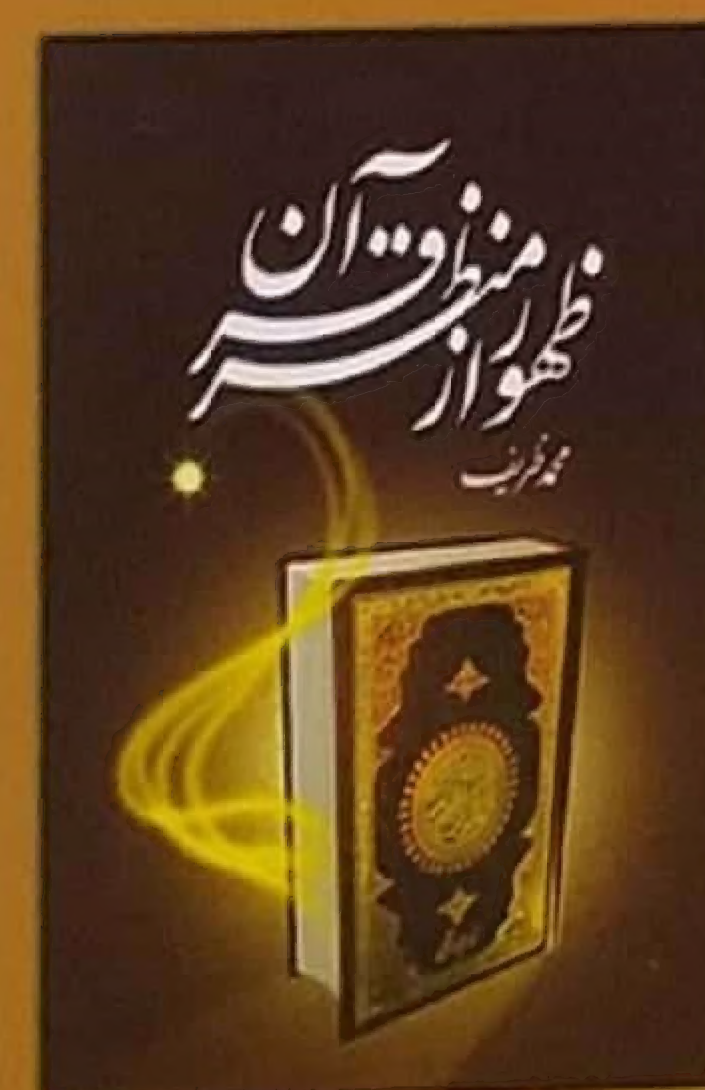
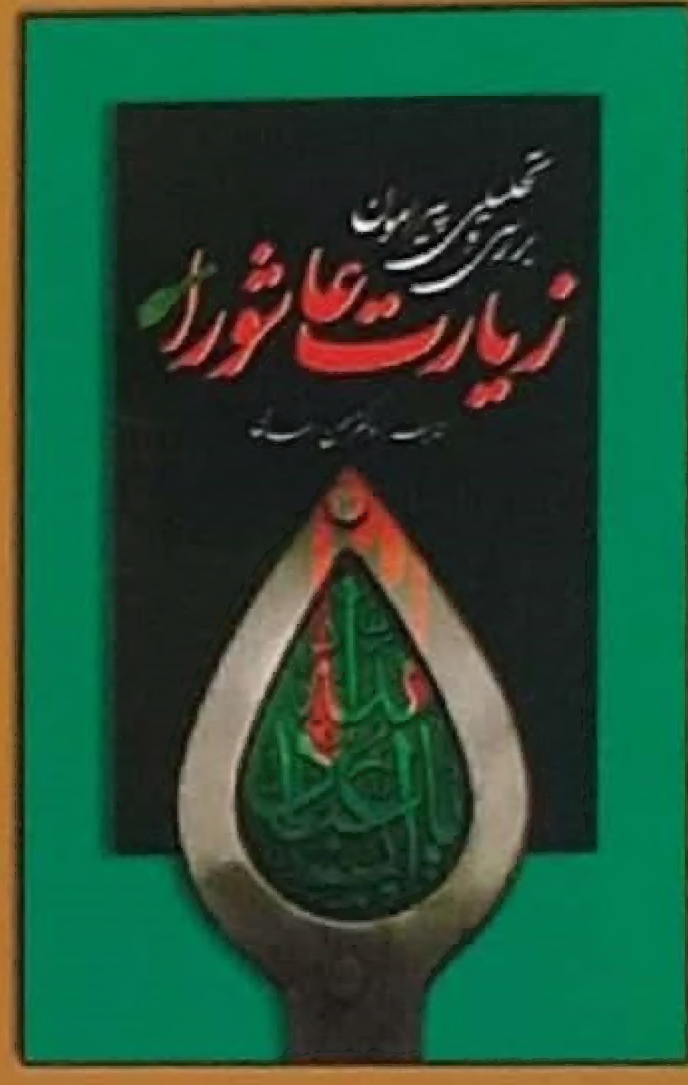
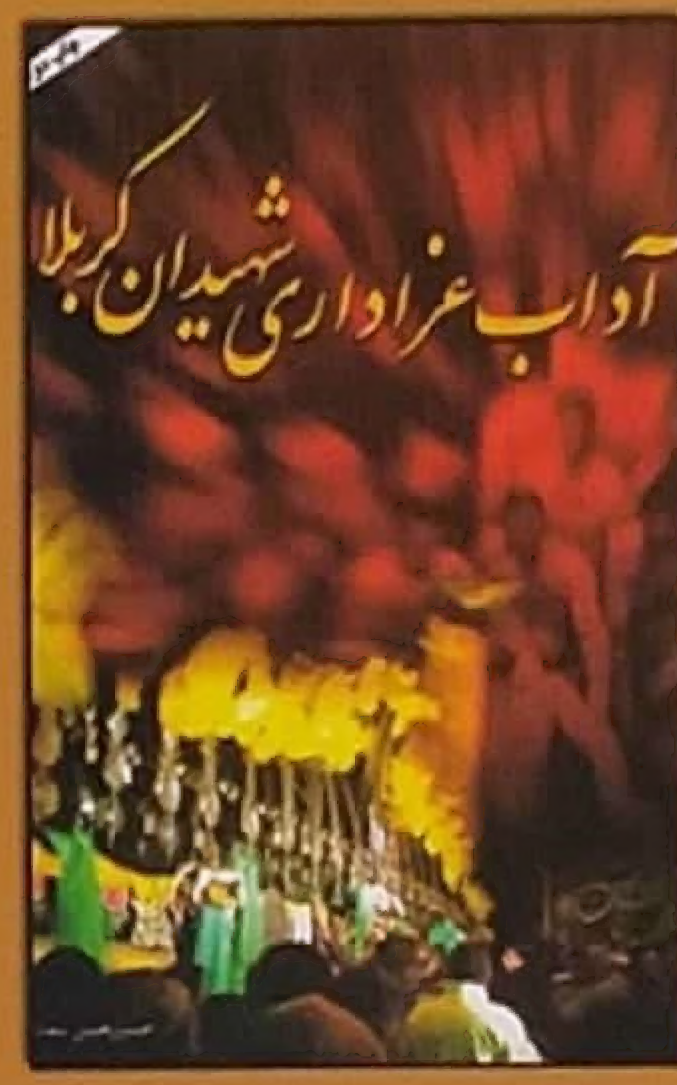
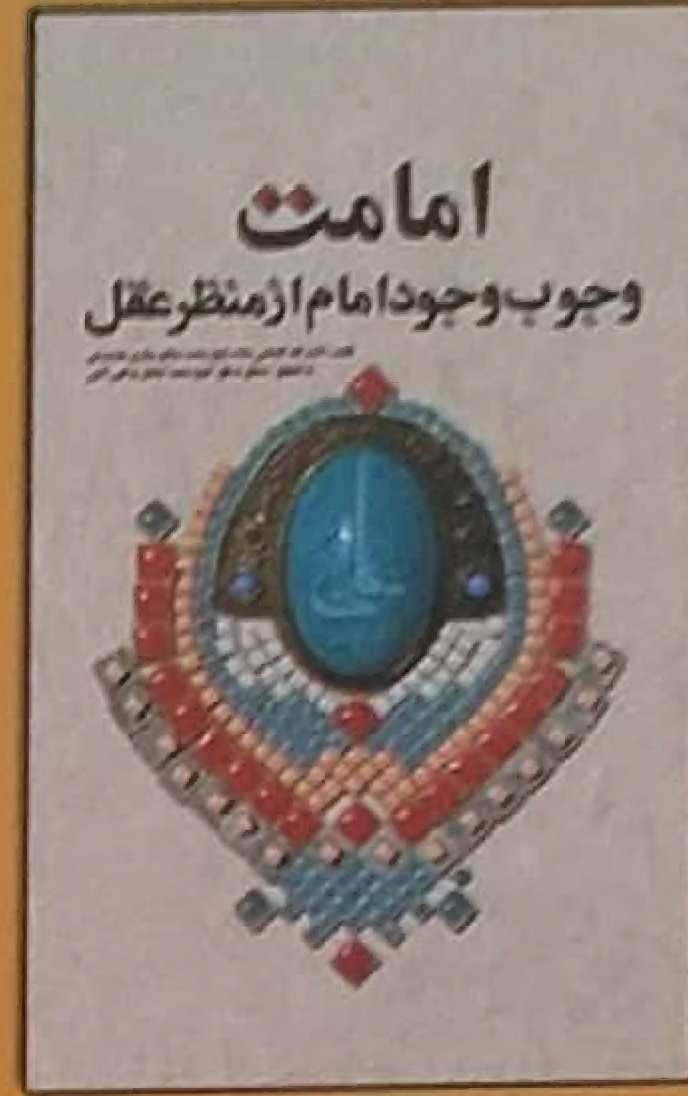
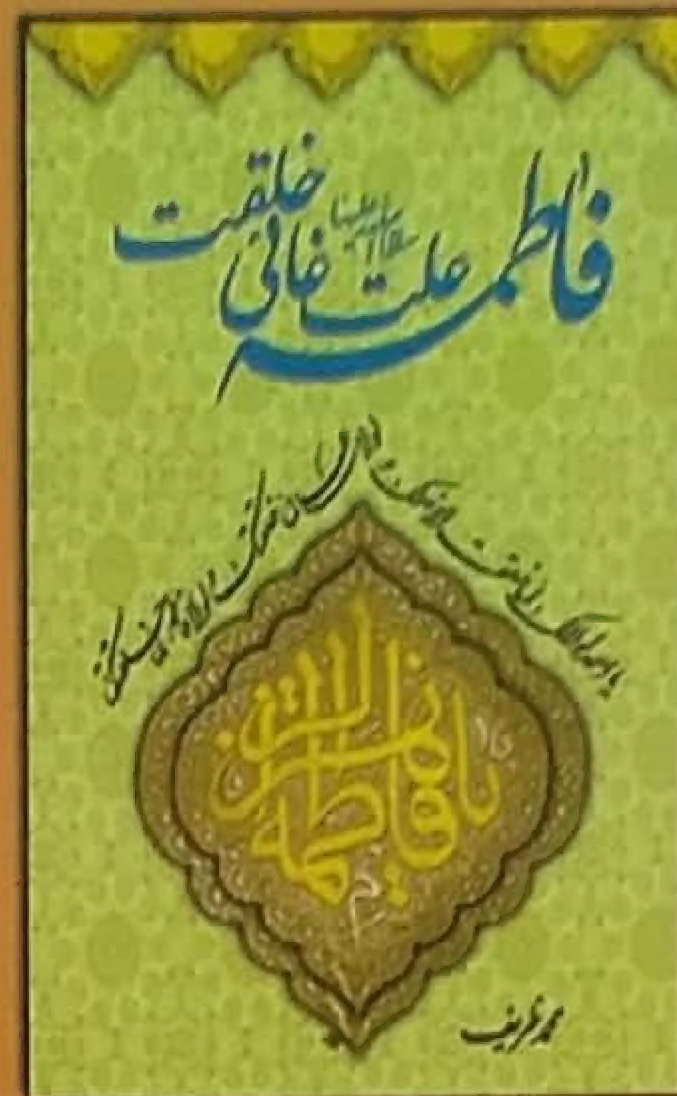
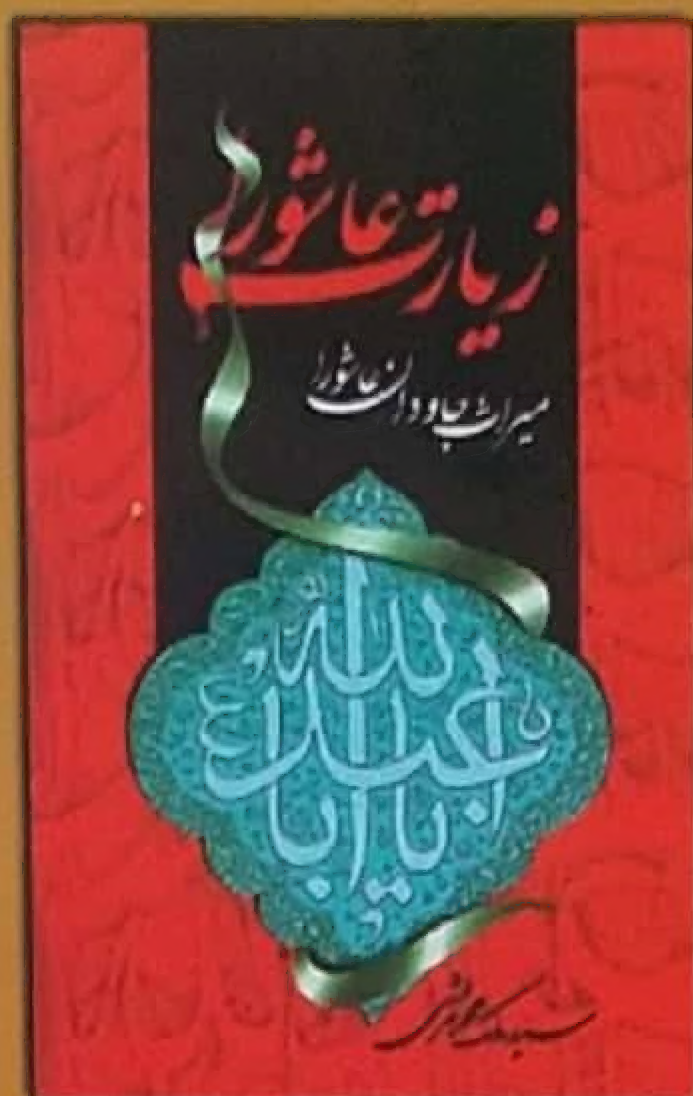
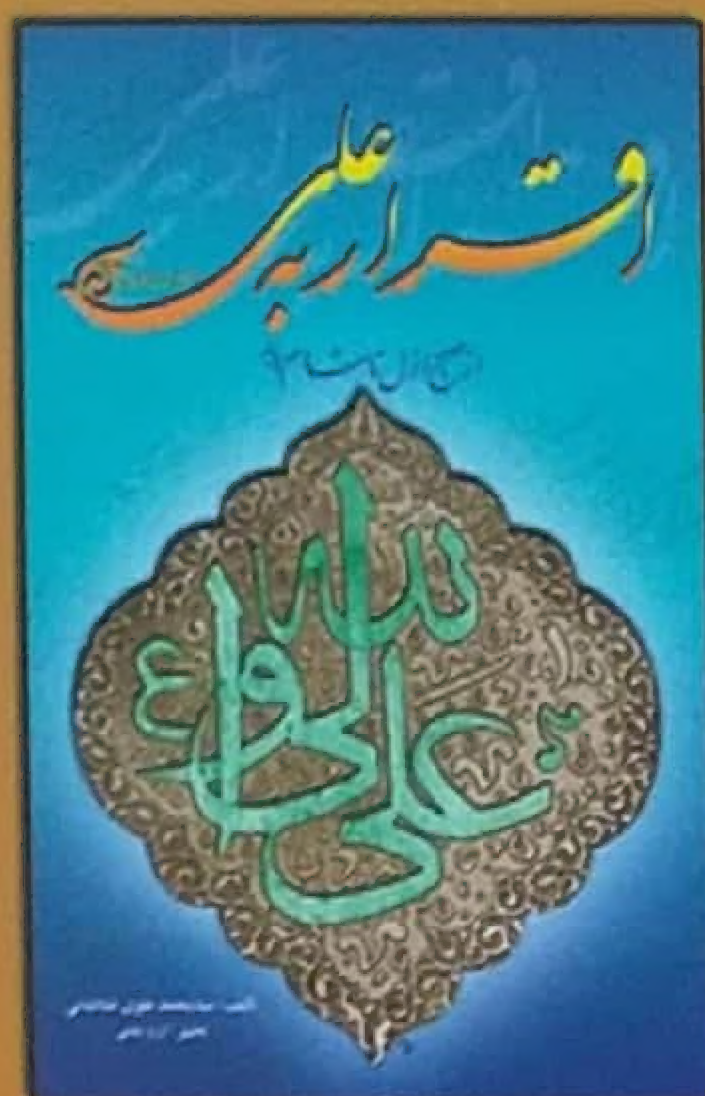
تالیف: مفسر کبیر، محدث خبیر
علامه سید شرف الدین علی حسینی
استرآبادی (قدس سره)
از علمای قرن دهم هجری
شاگرد برجسته علامه محقق کرکی (قدس سره)
ترجمه: استاد محمد ظریف

جلد دوم

فصل فی شرح طاهره در ثواب و آثار ایاات ظاهره

تالیف : مفسر کبیر ، محدث خبیر
علامه سید شرف الدین علی حسینی
استر آبادی (قدس سره)
از علمای قرن دهم هجری
ترجمه : استاد محمد ظریف

مراکز بخش تهران

انتشارات دارالکتب الاسلامیه: ۰۵۶۲۰۴۱۰
پخش گلستان: ۶۶۴۹۱۷۴۷
انتشارات مروی: ۳۳۱۱۳۶۲۵
انتشارات سنایی: ۶۶۴۰۱۰۶۱

Info@rahenikan.com

www.rahenikan.com

[instagram.com/rahenikan](https://www.instagram.com/rahenikan)

[telegram@rahenikan](https://www.telegram@rahenikan)

نشر راه نیکان

از روز ازل به فاطمه^(س) دل بستیم
با آل علی^(ع) رشته جان پیوستیم

آنجا که خدا مدح آل علی^(ع) می گوید
ما حلقه به گوش اهل بیتش هستیم

فضائل عترت طاهره در تأویل آیات ظاهره

جلد دوم

تألیف

مفسر کبیر، محدث خبیر

علامه سید شرف الدین علی حسینی استرآبادی قدس سره

از علمای قرن دهم هجری

شاگرد برجسته علامه محقق کرکی قدس سره

ترجمه: محمد ظریف

سرشناسه : استرآبادی ، سید علی ، -۰۴۹ ق.

عنوان قراردادی : تاویل الایات الظاهره فق فضایل العتره طاهره . فارسی عنوان

و نام پدید آور : فضایل عترت طاهره در تاویل آیات ظاهره / سید شرف الدین علی

حسینی استرآبادی ، ترجمه : محمد ظریف مشخصات نشر : تهران: راه نیکان

۶۹۳۱

مشخصات ظاهری : جلد ۲ :

شابک دوره : ۸۷۹-۰۰۶-۷۹۲۷-۰۴-۷:

شابک جلد ۲ : ۸۷۹-۰۰۶-۷۹۲۷-۹۳-۱:

وضعیت فهرست نویسی : فیا

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۰۱ ق

موضوع : تاویل

شناسه افزوده : محمد ۵۳۳۱ - مترجم

رده بندی کنگره : ۵۹۳۱ : ۱۴۰۲ ت ۵ الف ۶۹ BP

رده بندی دیویی : ۹۷۱/۷۹۲ :

شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۳۹۱۴

نشر راه نیکان

بخش : عقائد امامیه

فضایل عترت طاهره در تاویل آیات ظاهره

تالیف : سید شرف الدین علی حسینی استرآبادی

ترجمه : محمد ظریف

جلد دوم : چاپ اول : ۱۳۹۶ : شمارگان : ۲۰۰۰ دوره

شابک جلد ۲: ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۷-۳۹-۱ : ISBN: 978-600-7297-39-1

شابک دوره : ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۷-۴۰-۷ :

شماره ثبت مجوز : ۱۴۱۳۶۵۳ : قیمت دوره دوجلدی : ۷۵۰۰۰ تومان

سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۳۲)

«کسی نمی‌داند چه پاداش‌های مهمی که مایه روشنی چشم‌ها است برای آن‌ها نهفته شده است».

۱ - صدوق علیه السلام به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از آن که به معراج برده شدند به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: علی جان، در بهشت نهی را دیدم که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر و از تیر پایدارتر بود، در آن آبریزهایی به عدد ستارگان آسمان بود، بر کناره آن قبه‌هایی از یاقوت سرخ و در سفید وجود داشت، جبرئیل با بال خود به جانب آن زد و آن مشک خوشبو گردید.

سپس فرمود: سوگند به کسی که جان محمد صلی الله علیه و آله در اختیار او است، همانا در بهشت درختی است، برگ‌های آن که به هم می‌خورد از آن صدای تسبیح بلند می‌شود. صدایی که پیشینیان و آیندگان مانند آن را نشنیده‌اند. میوه‌ای به شکل انار دارد. یکی از آن‌ها نزد شخصی افکنده می‌شود، با برطرف کردن هفتاد پوشش که دارد آن را دو نیم می‌کند. مؤمنان بر تخت‌هایی از نور تکیه زده و پیشانی آنان نورافشانی می‌کند. تو پیشاپیش آن‌ها در روز قیامت هستی، بر پای هر یک از آن‌ها نعلین‌هایی است که بندهای آن از نور است و جلو خود را به هر سویی که بخواهد برود روشن می‌کند، در این حین زنی از بالا نزدیک می‌شود و می‌گوید: سبحان الله، آیا برای تو در ما بهره و نصیبی نیست، سؤال می‌کند: شما

کیستی؟ می‌گوید: من از آنان هستم که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُوَّةٍ أَعْيِنِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

سپس فرمود: سوگند به کسی که جان محمد ﷺ در اختیار او است، در هر روز هفتاد هزار فرشته نزد او می‌آید و او را با نام و نام پدرش می‌خوانند.^۱

۲- و سبب آن روایتی است که شیخ طوسی رحمه الله در کتاب اُمالی به سند خود از جابر بن عبدالله نقل کرده است که گفت: رسول خدا ﷺ به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: آیا به توبشارتی دهیم و هدیه‌ای عطا کنیم؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا.

فرمود: من و تواز طینت و سرشت واحد آفریده شده‌ایم، از آن طینت مقدای زیاد آمد، خداوند شیعیان ما را از آن آفرید، هنگامی که روز قیامت فرارسد همه مردم را به نام مادرهای ایشان صدا بزنند جز شیعیان تو که آنها را با نام پدرانشان بخوانند زیرا آن‌ها پاک سرشت‌اند و پاک به دنیا آمده‌اند.^۲

﴿أَقَمْنِ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ * أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا

فَمَا وَاهُمْ النَّارُ...﴾ (۱۸) - (۱۹)

۳- محمد بن عباس رحمه الله به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

ولید بن عقبه به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کرد: من از نظر زبان از تو فارخ‌تر و از نظر شمشیر تیزتر و از نظر گردان و لشکریان انبوه‌تر هستم.

حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام به او فرمود: ساکت باش ای فاسق. پس خداوند تبارک و تعالی در این رابطه و در تأیید علی علیه السلام این آیه را نازل فرمود: ﴿أَقَمْنِ كَانَ مُؤْمِنًا

۱. بحار الانوار: ج ۸، ص ۱۳۸، ح ۵۰، از این مصدر نقل کرده؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۰۳، ح ۶؛ از کتاب محاسن: ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۱۷۴ نقل نموده است.

۲. اُمالی طوسی: ج ۱، ص ۷۹، ح ۲۷ و ج ۲، ص ۴۵۶، ح ۲۵؛ بحار الانوار: ج ۷، ص ۲۳۸، ح ۳.

كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ...^۱

علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از ابو جارود و او از امام باقر علیه السلام مثل این حدیث را روایت کرده است.^۲

۴ - و نیز به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در مورد این آیه شریفه گفته است:

این آیه در مورد دو نفر نازل شده است، یکی از آن دو از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمن و دیگری فاسق بود، آن فاسق به مؤمن عرض کرد: من به خدا قسم از نظر شمشیر از تویتر تر و از نظر زبان از تو فراخ تر و از نظر گردان از تو انبوه تر هستم مؤمن در پاسخ او فرمود: ساکت باش ای فاسق، و خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾.

سپس حال مؤمن را بیان کرد و فرمود: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ «اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند باغ‌های بهشت جاویدان از آن‌ها خواهد بود، در آن نزول اجلال می‌نمایند به پادشاه آنچه انجام دادند».

و سپس حال فاسق را بیان کرد و فرمود: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ...﴾ «اما کسانی که فاسق شدند جایگاه همیشگی آن‌ها آتش است، هرگاه بخواهند از آن خارج شوند آن‌ها را به آن بازمی‌گردانند و به آنان گفته می‌شود: بپشید عذاب آتشی را که انکار می‌کردید».^۳

۵ - ابومخنف نقل کرده است که میان امام حسن مجتبی علیه السلام و ولید فاسق در نزد معاویه سخنی رد و بدل شد امام مجتبی علیه السلام به او فرمود:

تورا سرزنش نمی‌کنم که به علی بن ابی طالب علیه السلام دشنام می‌دهی، زیرا که تو را به

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۸۲، ح ۷۷؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۰۷، ح ۴؛ احقاق الحق، ج ۱۴، ص ۳۰۲.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۴۷؛ بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۳۳۷، ح ۲؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۰۷، ح ۲.

۳. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۸۳، ح ۷۸؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۰۷، ح ۴؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۱۳۴.

خاطر شرب خمر هشتاد تازیانه زده و پدرت را در روز بدر به درک واصل کرد، و خداوند آن حضرت را در چند آیه «مؤمن» نامیده و تورا «فاسق» نام نهاده است.^۱

﴿وَلَنُذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (۱۱)

«و به آن‌ها پیش از عذاب بزرگ‌تر از عذاب کوچک‌تر می‌چشانیم».

۶- محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه سؤال کردم، فرمودند:
﴿الْأَذَىٰ﴾ غَلَاءُ السَّعْرِ و ﴿الْأَكْبَرُ﴾ الْمَهْدِيُّ بِالسَّيْفِ.

«عذاب کوچک‌تر» گرانی قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ اجناس است و «عذاب بزرگ‌تر» شمشیر حضرت مهدی علیه السلام است هنگامی که ظهور نماید.^۲

۷- و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:
مقصود از «عذاب أدنی» دابة الأرض است.^۳

و ما پیش از این در سوره نمل آیه ۸۲ روایاتی را در مورد «دابة الارض» ذکر کردیم و گفتیم که مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام است.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ يَا مَعْرُوفُ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (۱۲)

«از میان ایشان پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت کنند چون صبر و استقامت ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند»

۸- محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۸۳، ح ۷۹؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۰۸؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۱۳۴، ح ۵.

۲. بحار الانوار: ج ۵۱، ص ۵۹، ح ۵۵؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۱۱، ح ۳؛ معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام: ج ۷، ص ۴۷۹، ح ۱۷۳۰؛ اثبات الهداة: ج ۷، ص ۱۲۷، ح ۶۴۶؛ الزام الناصب: ج ۱، ص ۸۲.

۳. بحار الانوار: ج ۵۳، ص ۱۱۴، ذح ۱۸؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۱۲، ح ۴.

آیه مذکور فرمودند:

این آیه در شأن فرزندان فاطمه نازل شده است و اختصاص به آنان دارد.^۱
یعنی چون در دنیا اهل شکیبایی بوده و خداوند این خصلت را از آنان می دانست
آنان را امامانی قرار داد که بندگان را به امر و فرمان او هدایت کنند و به سوی بهشت
رهنمون گردند. پس بر آنان باد از طرف پروردگارشان بهترین درود و تحیات.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ ۖ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ • قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ﴿۳۸﴾ و ﴿۳۹﴾

«می گویند: اگر راستگو هستید این پیروزی شما چه زمانی خواهد بود * بگو: روز
پیروزی کافران را ایمان آوردن سودی نمی بخشد و به آن ها مهلت داده نمی شود».

۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن دزاج روایت کرده است که گفت: از امام
صادق علیه السلام شنیدم که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

يَوْمَ الْفَتْحِ يَوْمُ تَفْتَحُ الدُّنْيَا عَلَى الْقَائِمِ عليه السلام ...

روز فتح، روزی است که دنیا به دست توانای حضرت مهدی علیه السلام فتح می شود، در آن
هنگام ایمان آوردن کسانی که پیش از آن ایمان نداشته و به این فتح یقین و باور ننموده اند
سودی نمی بخشد.^۲

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۵۸، ح ۲۳؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۱۳، ح ۴.

۲. المحجة: ص ۱۷۴؛ منتخب الاثر: ص ۴۷۰، ح ۲.

سُورَةُ الْاَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ ①

«خداوند برای هیچ کس در درونش دو دل قرار نداده است».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ فرمودند:

حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده اند:

بنده ای از بندگان خدا نیست که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشد مگر اینکه دوستی ما را در قلب خود می یابد و احساس می کند و به ما اظهار محبت و ارادت می کند. و بنده ای از بندگان خدا نیست که خداوند براو خشمگین باشد جز اینکه دشمنی ما را در قلب خود می یابد و به ما دشمنی می نماید.

ما به دوستی دوستان خود خشنودیم و برای آن ها طلب آمرزش می نماییم و نسبت به دشمنان خود دشمن هستیم، دوستان ما همواره در انتظار رحمت خداوندند و گویا که درهای رحمت به روی آن ها گشوده شده است.

دشمنان ما برکناره آتش به سر می برند و گویا این کناره در آتش جهنم فرو ریخته شده است، پس گوارا باد برای اهل رحمت رحمتی که شامل حال آن ها است، و بدا به حال اهل آتش از جایگاه بدی که دارند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ﴿قَلْبَيْنِ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ «جایگاه متکبران بد جایگاهی است».

همانا بنده‌ای از بندگان خدا نیست که در محبت ما کوتاهی کند و آن به خاطر چیزی باشد که خدا در نزد او قرار داده است، زیرا هرگز کسی که ما را دوست می‌دارد با دشمن ما یکسان نیست، و دوستی ما با دوستی دشمن ما هرگز در یک دل جمع نمی‌شود، و خداوند برای هیچ کس در درونش دودل قرار نداده که با یکی دوست بدارد و با یکی دشمنی نماید. کسی که ما را دوست دارد دوستی خود را به ما خالص می‌کند مانند طلایی که خالص شده و هیچ‌گونه آلودگی و ناخالصی در آن نیست ما نجیب و نیک‌نژاد هستیم و فرزندان ما اولاد پیامبران هستند و من وصی اوصیاء الهی هستم که امور آن‌ها به من واگذار شده است و آن گروه طغیان‌گروستم پیشه از حزب شیطان‌اند و شیطان از آنان است.

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْلَمْ حُبَّنَا فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ فَإِنْ شَارَكَ فِي حُبِّنَا عَدُوَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ وَاللَّهُ عَدُوُّهُ وَجَبْرِئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَاللَّهُ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ

کسی که بخواهد بداند ما را دوست دارد یا ندارد باید قلب خود را امتحان کند، اگر در دوستی ما دوستی دشمنان ما نیز شرکت دارد او از ما نیست و ما از او نیستیم و خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن او هستند و خداوند دشمن کافران است.^۱

۲- و حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده‌اند:

لَا يَجْتَمِعُ حُبُّنَا وَحُبُّ عَدُوِّنَا فِي جَوْفِ إِنْسَانٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ.

در درون یک انسان دوستی ما دوستی و دشمن ما هرگز جمع نمی‌شود، خداوند تبارک و تعالی فرموده است: خداوند دودل در درون کسی قرار نداده است.^۲

۳- علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از ابوجارود، و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: حضرت علی بن ابی طالب در تفسیر این آیه شریفه ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ فرموده‌اند:

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۱۷، ح ۲۳؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۱۷، ح ۱.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۱۸، ح ۲۴.

دوستی ما و دوستی دشمن ما در درون یک انسان جمع نمی‌شود، خداوند تبارک و تعالی در درون کسی دودل قرار نداده که با یکی دوست بدارد و با یکی دشمن بدارد. اما دوست با دوستی خود را نسبت به ما خالص می‌کند همان‌گونه که طلا در درون آتش خالص می‌گردد که هیچ ناخالصی در آن نمی‌ماند.

هر کس می‌خواهد بداند که دوستی ما را دارد یا نه می‌تواند قلب خود را بیازماید، پس اگر در دوستی ما دوستی دشمن ما هم شرکت داشت بداند که از ما نیست و ما از او نیستیم^۱ و خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن او هستند و خداوند دشمن کافران است.^۲

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ﴾^۳

«و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولی و سزاوارتر هستند».

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که از آن حضرت در مورد آیه مذکور سؤال شد، حضرت فرمودند: این آیه در شأن فرزندان امام حسین علیه السلام نازل شده است. راوی گوید: عرض کردم: فدای شما شوم، آیا این آیه شریفه در مورد فرائض نازل شده است؟ امام علیه السلام فرمودند: نه.

۱. اساساً اجتماع نور و ظلمت ممکن نیست، دوستی اهل بیت علیهم السلام نور است و هرگز با دوستی دشمنان ایشان که تاریکی و ظلمت است جمع نمی‌شود، دلی که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام را که اسوه تقوی و فضیلت است دوست دارد نمی‌تواند دشمن آن حضرت را که جرثومه پلیدی‌ها و ناپاکی‌ها است دوست بدارد، چگونه ممکن است کسی هم خدا را بخواهد و هم شیطان را؟ هم بخواهد از شیطان پیروی کند و هم بخواهد از خدا پیروی نماید؟ اینها هر کدام به راهی دعوت می‌کنند که برخلاف دیگری است.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۴۹؛ بحار الانوار: ج ۲۷، ص ۵۱، ۱؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۱۸، ح ۳.

عرض کردم: آیا در مورد میراث است؟ امام علیه السلام فرمودند: نه.

آن‌گاه خود حضرت فرمودند: در مورد امارت و فرمانروایی نازل شده است.^۱

۵- و نیز به سند خود از محمد بن زید غلام امام باقر علیه السلام روایت کرده است که

گفت: از مولایم در مورد این آیه شریفه سؤال کردم، فرمودند:

مراد حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است.

مؤلف گوید: معنای کلام امام این است که آن حضرت رَحِمَ پیامبر صلی الله علیه و آله است و لذا

به مقام پیامبر از همه سزاوارتر است، یعنی منصب خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله شایسته آن حضرت است.

۶- و نیز به سند خود از زید بن علی علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ...﴾ گفت:

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ...﴾ گفت:

خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و آله به فرمانروایی و حکومت و ایمان شایسته‌ترند.^۲

۷- و مؤید آن روایتی است که کلینی رحمه الله به سند خود از عبدالرحیم قصیر روایت

کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: این آیه شریفه ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ...﴾ در شأن چه کسی نازل شده است؟ فرمودند:

در امارت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده و در فرزندان امام حسین علیه السلام بعد از آن

حضرت جریان دارد، پس ما به این منصب و به رسول خدا صلی الله علیه و آله از همه مؤمنین و مهاجرین و انصار شایسته‌تر و سزاوارتر هستیم.

عرض کردم: آیا برای فرزندان جعفر بن ابی طالب علیه السلام در آن بهره و نصیبی هست؟

فرمود: نه.

عرض کردم: برای فرزندان عباس در آن بهره‌ای هست؟ فرمود: نه.

و من به ترتیب تمام فرزندان عبدالمطلب را برشمردم و آن حضرت در مورد همه

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۲۵۷، ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۲۷، ح ۱۶.

۲. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۲۵۸، ح ۵.

آن‌ها فرمود: نه و فرزندان امام حسن علیه السلام را فراموش کردم. ولذا پس از آن بر آن حضرت وارد شدم و از فرزندان امام حسن علیه السلام سؤال کردم که آیا آن‌ها در آن نصیبی دارند؟ فرمود: نه، به خدا قسم برای هیچ یک از بستگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله جز ما در آن نصیبی نیست.^۱

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (۳۳)

«از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند وفا کردند، بعضی از آن‌ها پیمان خود را (با شهادت) به پایان رساندند و برخی در انتظارند.»

۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از محمد بن حنفیه روایت کرده است که گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

من و عموم حمزه و برادرم جعفر و پسرعموم عبیده بن حارث نسبت به امری با خدا و سول او عهد و پیمان بستیم که وفادار بمانیم، آن‌ها در وفای به آن عهد بر من مقدم شدند، و من برای آنچه خدا اراده فرمود مؤخر گردیدم و خداوند این آیه شریفه را درباره ما نازل نمود:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند وفا کردند، بعضی از آن‌ها که مقصود حمزه و جعفر و عبیده هستند پیمان خود را با شهادت به پایان رساندند، و برخی از آن‌ها منتظرند که مقصود من هستم، من منتظرم و هیچ‌گونه تبدیل رأی و دگرگونی در آن عهد پیدا نکرده‌ام.^۲

۹ - و نیز به سند خود از عبدالله بن حسن و او از پدران بزرگوارش علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

۱. کافی: ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۲؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۲۱، ح ۱.

۲. بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۴۱۰، ح ۵.

علی بن ابی طالب علیه السلام و حمزه بن عبدالمطلب و جعفر بن ابی طالب علیه السلام با خدا عهد و پیمان بستند که هرگز از جنگی فرار نکنند، و همگی به آن عهد و پیمان وفا نمودند و خداوند این آیه شریفه را نازل نمود:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ...﴾ از مؤمنان مردانی هستند که صادقانه به عهد و پیمان خود با خداوند وفا کردند. بعضی از ایشان عهد و پیمان را به پایان رسانید که مقصود حمزه است که در روز احد به شهادت رسید و جعفر بن ابی طالب که روز موته شهید گردید و از ایشان کسی است که در انتظار شهادت است و او علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد ﴿وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ و هرگز عهد و پیمان خود را دگرگون نساختند.^۱

﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا﴾ ۱۰

«و خداوند مؤمنان را در کارزار کفایت کرد و خدا نیرومند و شکست ناپذیر است».

۱۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که او آیه را این گونه قرائت می کرد:

﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ - بَعْلَى - وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا﴾ «خداوند مؤمنان را به وجود علی بن ابی طالب علیه السلام در جنگ کفایت کرد و خدا نیرومند و توانمند است».^۲

۱۱ - و نیز به سند خود از زیاد بن مطرف روایت کرده است که گفت: عبدالله بن مسعود آیه مذکور را این گونه قرائت می کرد:

﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ - بَعْلَى علیه السلام -﴾ «خداوند مؤمنان را در جنگ به وجود علی علیه السلام کفایت کرد و پیروزی را نصیب آنان نمود» و من در مصحف او آیه را این گونه دیده ام.^۳

۱. بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۴۰۹، ح ۲.

۲. تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۵۲، ح ۲؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۲۷۴، ح ۱؛ اللوامع، ص ۳۰۵؛ روضة الواعظین،

ص ۱۲۹؛ بحار الانوار: ج ۳۶، ص ۲۵، ح ۱۰.

۳. کشف الغمّة: ج ۱، ص ۳۱۷؛ بحار الانوار: ج ۳۶، ص ۲۵، ح ۱۱؛ مصباح الانوار: ص ۳۶.

و سبب نزول آیه این است که مؤمنان به وجود علی علیه السلام از جنگ کردن بی نیاز شدند. مشرکین حزب تشکیل دادند و در جنگ خندق اجتماع نمودند و قصه اش مشهور است و ما گوشه هایی از آن را یادآور می شویم.

عمرو بن عبدود قهرمان نام آور قریش بود که می گفتند با هزار جنگجو برابری می نمود، در جنگ بدر حضور داشت و در احد حضور نداشت روز خندق پرچم به دست گرفت تا مردم مقام و موقعیت او را ببینند، هنگامی که خندق را دید، گفت: این نوعی حیل و نیرنگ است که پیش از این سابقه نداشته است. با اسب خود تاخت و از خندق عبور کرد و در مقابل مسلمان ها ایستاد و فریاد «هل من مبارز» سرداد، و هیچ یک از مسلمان ها پاسخی به او نداد.

امیرالمؤمنین علیه السلام از جا برخاست و عرض کرد: من مرد میدان اویم ای رسول خدا اجازه می دهید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمودند: او که فریاد می زدند عمرو است، بنشین.

دوباره عمرو فریاد زد و کسی جواب او را نداد، این بار هم علی علیه السلام برخاست و عرض کرد: من آماده ام برای نبرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: او عمرو است. عرض کرد: اگرچه عمرو باشد. و برای مبارزه با او اجازه خواست رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن حضرت اجازه دادند.

حذیفه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله زره خود را بر او پوشانید و ذوالفقار به دستش داد و عمامه اش را بر سر او نهاد و آنگاه فرمود: برو.

هنگامی که علی علیه السلام رو به میدان می رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

تمام ایمان امروز در برابر تمام شرک آشکار گشته است.

و برای حفظ و حراست آن حضرت دعا کرد و گفت: خدایا او را از پیش رو و پشت

سرو طرف راست و طرف چپ و بالا و پایین محافظت فرما.

چون چشم عمرو به آن حضرت افتاد سؤال کرد: تو کیستی؟ فرمود: من علی هستم.

عرض کرد: پسر عبد مناف؟ فرمود: من علی پسر ابوطالبم.

عمرو گفت: پسر برادرم، غیر تو از عموهایت هستند که سن و سال بیشتری دارند،

من خوش ندارم که خون تو را بر زمین بریزم. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: ولی من به

خدا قسم برایم ناخوشایند نیست که خون تورا بر زمین بریزم.

عمرو خشمگین گردید و از اسب پایین آمد و شمشیر خود را از نیام بیرون کرد، گویا شعله آتشی بود. سپس به سوی علی علیه السلام حمله کرد و آن حضرت حمله او را به وسیله سپر دفع کرد ولی شمشیر او از سپر گذشت و بر سر مبارک آن حضرت اصابت کرد و مجروح نمود. آنگاه علی علیه السلام با یک ضربه سهمگین که بردوش او فرود آورد او را بر زمین افکند. گرد و غبار شدیدی فضای معرکه را پر کرد و نتیجه پیکار مبهم بود اما صدای تکبیر علی علیه السلام پیروزی آن حضرت را اعلام نمود.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به حق آن کسی که جانم در دست قدرت او است علی علیه السلام او را کشت. و ناگهان علی علیه السلام را دیدند که به سوی لشکرگاه بازمی‌گردد در حالی که سر آن دشمن خدا را که قطع کرده بود در دست داشت و با چهره‌ای خندان نزد رسول خدا نهاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

أَنْبَشِرِيَا عَلِيٍّ فَلَوْ زَوَّنَ الْيَوْمَ عَمَلُكَ بِعَمَلِ أُمِّهِ مُحَمَّدٍ لَرَجَعَ عَمَلُكَ بِعَمَلِهِمْ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا وَ دَخَلَهُ وَهْنٌ وَ لَا يَبْقَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا دَخَلَ عَلَيْهِمْ عِزٌّ.

علی جان تورا بشارت باد، اگر این عمل تورا امروز با اعمال همه امت محمد صلی الله علیه و آله مقایسه کنند بر آن‌ها برتری خواهد داشت، زیرا که با کشته شدن عمرو خانه‌ای از خانه‌های مشرکین نماند مگر آنکه سست گردید و دچار ذلت شد و خانه‌ای از خانه‌های مسلمین نماند مگر آنکه عزتی در آن وارد گشت.

راوی گوید: هنگامی که عمرو بن عبدود کشته شد و احزاب خوار و ذلیل و سرکوب شدند. خداوند بادی و لشکری از ملائکه بر آن‌ها فرستاد و آن‌ها بدون جنگ و کارزار بازگشتند و سبب آن کشته شدن عمرو بود و از همین جهت خداوند سبحان فرمود است: «وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ - بعلی علیه السلام» «خدا مؤمنان را به وجود علی علیه السلام از جنگ کردن کفایت نمود و بی‌نیاز ساخت».^۱

۱. مناقب خوارزمی: ص ۱۶۹، ح ۲۰۲؛ ترجمه امام علی علیه السلام: ج ۱، ص ۱۵۱، ح ۲۱۷.

۱۲ - حافظ ابن شیرویه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

هنگامی که علی بن ابی طالب (علیه السلام) عمرو بن عبدود را کشت خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رسید در حالی که خون از شمشیر آن حضرت می چکید رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با دیدن او تکبیر گفت و مسلمان ها تکبیر گفتند، آنگاه برای آن حضرت دعا کرد و عرض کرد:

اللَّهُمَّ أَعْطِ عَلِيًّا فَضِيلَةً لَمْ تُعْطِهَا أَحَدًا قَبْلَهُ وَلَمْ تُعْطِهَا أَحَدًا بَعْدَهُ.

خداوندا به علی بن ابی طالب فضیلتی عطا کن که به احدی از پیشینیان و احدی از آیندگان عطا نشده باشد.

جبرئیل در این هنگام فرود آمد در حالی که ترنجی از بهشت به همراه داشت، به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی بر شما سلام می رساند و می فرماید: با این هدیه به علی بن ابی طالب (علیه السلام) تحیت بگو.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن را به حضرت علی (علیه السلام) مرحمت نمود و چون در دست مبارک آن حضرت قرار گرفت دو نیم گردید و در آن پارچه حریر سبزرنگی پیدا شد که از دو سطر بر آن نوشته شده بود: «تُحَفُّهُ مِنَ الطَّالِبِ الْغَالِبِ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»^۱.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ

ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۵۱﴾

«ای زنان پیامبر هر یک از شما اگر کار زشت آشکاری مرتکب شود

عذابش دو چندان است».

۱۳ - محمد بن عباس (رضی الله عنه) به سند خود از محمد بن مسلم و او از امام صادق (علیه السلام)

روایت کرده است که به من فرمودند:

آیا می دانی مراد از ﴿فَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ﴾ «کار زشت آشکار» چیست؟ عرض کردم: نمی دانم.

۱. مدینه المعاجز: ج ۲، ص ۴۴۰، ح ۶۶۶.

امام علیه السلام فرمودند: جنگ کردن با امیرالمؤمنین علیه السلام است و اشاره به آن زنی است که جنگ جمل را به راه انداخت.^۱

۱۴ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از حریر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:
مراد از ﴿فَاحْشَةَ مُبَيَّنَةٍ﴾ خروج با شمشیر است.^۲

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (۱)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را زیاد یاد کنید و ذکر فراوان داشته باشید.»

۱۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:

تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام از مصادیق «ذکر کثیر» خداوند است که فرموده: ﴿اَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.^۳

۱۶ - و نیز به سند خود از اسماعیل بن عمار روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردیم: ذکر کثیر در این آیه شریفه فرموده: «خدا را زیاد یاد کنید» چه مقدار است؟ امام علیه السلام فرمود:

همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه علیها السلام تعلیم نمود که سی و چهار مرتبه تکبیر یعنی الله اکبر و سی و سه مرتبه تسبیح یعنی «سبحان الله» و سی و سه مرتبه تحمید یعنی «الحمد لله» بگوید: و هنگامی که در شب یک مرتبه و در روز یک مرتبه این عمل را انجام دادی «ذکر زیاد» خداوند را به جا آورده‌ای.^۴

۱. بحار الانوار: ج ۳۲، ص ۲۸۶؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۶۵، ح ۱۲.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۶۷؛ تفسیر برهان: ج ۷، ص ۵۶۵، ح ۱۱.

۳. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۵۷، ح ۱۱؛ تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۶۸ ح ۱۲۷؛ بحار الانوار: ج ۸۵، ص ۳۳۱، ح ۸؛ معانی الاخبار: ص ۱۹۳، ح ۵.

۴. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۵۷، ح ۱۲.

مؤلف گوید: هنگامی که خداوند سبحان مؤمنان را مخاطب قرار داد و آن‌ها را به ذکر و تسبیح امر فرمود به طور عموم آن‌ها را مخاطب ساخته سپس امیرالمؤمنین (علیه السلام) را از میان آنان مخصوص به ذکر نمود و فرمود: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ» «او است که بر شما درود می‌فرستد و ملائکه‌اش».

پس از آن مؤمنان را به طور عموم خطاب نمود و فرمود: «لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» «تا شما را از تاریکی‌ها به سوی نور خارج کند».

۱۷ - زیرا از ابن عباس مرفوعاً روایت شده که در تأویل این آیه شریفه «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ» گفته است:

«صلاة» یعنی درود خدا و در این آیه اختصاص به پیامبر و اهل بیت طاهرین آن حضرت دارد و این آیه تنها در مورد محمد و آل محمد (علیهم السلام) است و برای غیر ایشان در این آیه نصیب و بهره‌ای نیست، چون خداوند سبحان بر احدی جز آن‌ها درود نمی‌فرستد، و کسی که بیندارد و خیال کند که خدا بر کسی دیگر از این امت درود می‌فرستد کافر گردیده است.

بیان مطلب: اگر خداوند بر کسی دیگر غیر از آن بزرگواران درود فرستد و او و پیامبر در فضیلت یکسان می‌شوند، زیرا خداوند سبحان فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» «خدا و ملائکه‌اش بر پیامبر درود می‌فرستند»، و درباره مؤمنین هم فرموده: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ» «او و ملائکه‌اش بر شما درود می‌فرستند»، و در این هنگام فرقی میان آنان و پیامبر باقی نمی‌ماند و این جایز نیست، زیرا خودش فرموده است «لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا» «آن‌گونه که بعضی از شما بعضی دیگر را صدا می‌زنند و می‌خوانند پیامبر را صدا نزنید و مخاطب قرار ندهید». پس چاره‌ای نیست جز اینکه گفته شود درود و صلوات خداوندی خاص پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) است و آن‌ها مراد و مقصود در آیه هستند.

۱۸ - و آن را تأیید می‌کند این روایت که چون این آیه نازل شد «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» مسلمانان عرض کردند:

ای رسول خدا سلام بر شما را فهمیدیم درود و صلوات بر شما چگونه است؟ رسول خدا ﷺ فرمودند:

بگویند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» خداوند بر محمد و آل محمد درود فرست همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی.^۱

و اگر بدانند که خداوند سبحان بر آنان یعنی همه مؤمنان درود فرستاده همان طور که بر آن حضرت درود فرستاده امر نمی نمود که بر او و بر اهل بیتش درود فرستند.

و آن را تأیید می کند که خداوند صلوات بر پیامبر و اهل بیتش را در تمام نمازها واجب فرموده است و چون خداوند سبحان به مؤمنان دستور داد که بر پیامبر و آل او درود سلام فرستد به آن ها خبر داد که او نیز بر آل پیامبر درود و سلام می فرستد در این گفتارش که فرمود: «سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ».

پس برای آنان یعنی اهل بیت پیامبر درود و سلام از طرف خداوند عزیز و حکیم حاصل گردیده همان طور که برای پیامبر اکرم حاصل گردیده است و این نیست جز به خاطر آن که فضل ایشان از فضل او و اصل آنان از اصل پاک او می باشد.

و اما توجیه این آیه شریفه «لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا» و معنایش این است که:

هنگامی که خداوند سبحان بر محمد و آل محمد ﷺ درود و سلام فرستاد شیعیان ایشان را برای گرمی داشت ایشان مخاطب قرار داد و فرمود: «تا شما را خارج کند ای شیعیان آل محمد ﷺ از ظلمات یعنی تاریکی های دشمنان فاجر ایشان به سوی نور یعنی نور امامان پاک شما - و خداوند نسبت به مؤمنان شما رحیم و مهربان است».

۱. بحار الانوار: ج ۹۴، ص ۵۱، ح ۱۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۷۸، ح ۲۱؛ عیون أخبار الرضا).

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ٣٣

«همانا خداوند اراده فرموده است که هرگونه پلیدی را از ساحت مقدس شما اهل بیت دور گرداند و شما را کاملاً پاک و پاکیزه قرار دهد».

مفردات آیه:

کلمه «انما» از ادات حصر است یعنی مطلب را برای آنچه بعد از آن آمده ثابت می‌کند و نسبت به آنچه بعد از آن نیامده نفی می‌نماید کلمه «یرید» در مورد این کلمه ابوعلی طبرسی رحمه الله گفته است: آیا مقصود صرف اراده است یا اراده‌ای است که به دنبال آن تحقق طهارت و دوری از پلیدی است. وجه اول جایز نیست، زیرا خداوند از هر مکلفی چنین چیزی را خواسته است و نسبت به هر مکلفی این اراده مطلقه را نموده است و اختصاص به اهل بیت علیهم السلام ندارد و به خاطر اینکه این فرمایش پروردگار مقتضی مدح و ثنا و تعظیم آنان است و در مورد صرف اراده هیچ‌گونه مدحی نیست، پس وجه دوم ثابت می‌گردد و ثبوت آن عصمت برای آنان ثابت می‌گردد زیرا آیه به آنان اختصاص دارد و در شأن آنان نازل گردیده است، و در این زمینه روایات بسیار فراوانی نقل شده است.

«رجس» پلیدی‌هایی است که کار شیطان می‌باشد و «تطهیر» مصون ماندن از آن است.

«اهل البیت» مقصود حضرت محمد، امیرالمؤمنین، فاطمه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند و مراد از «البیت» بیت نبوت و رسالت است و گفته شده: مقصود بیت الحرام است و اهل آن «متقین» هستند، به دلیل این آیه شریفه که فرموده است: ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ و در این مورد که آیه به وجود آن بزرگواران اختصاص دارد روایاتی ذکر شده که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱۹ - طبرسی رحمه الله از ابوحمزه ثمالی و او به سند خود از ام سلمه روایت کرده است که

گفت:

حضرت فاطمه علیها السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و با خود حریره‌ای^۱ آورده بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: همسرت و دو فرزندت را نزد من فراخوان، فاطمه علیها السلام آن‌ها را حاضر نمود و از آن طعام خوردند، سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله کساء خیبری را بر آنان افکند و فرمود:

«اللهم هؤلاء اهل بيتي وعترتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»

خداوندا اینان اهل بیت من و عترت من هستند، هر نوع پلیدی و آلودگی را از آنان دور گردان و آن‌ها را از هر جهت پاک فرما.

ام‌سلمه گوید: من عرض کردم: و من با ایشان هتسم؟ فرمود: تو بر خیر و خوبی هستی.^۲

۲۰ - و نیز فرموده است: ثعلبی در تفسیرش مسنداً از ام‌سلمه روایت کرده است که گفت:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خانه او بودند، فاطمه علیها السلام با ظرفی که در آن حریره بود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد، حضرت به ایشان فرمودند: همسرت و دو فرزندت را دعوت کن و نزد من فراخوان - و حدیث را ادامه داد تا آنکه گفت: خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ...﴾ در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله زیادی کساء را گرفته و آنان را با آن پوشش دادند، سپس دست مبارک را از آن خارج کرده و به سوی آسمان بالا برد و عرض کرد: خداوندا اینان اهل بیت من و کسان و خویشان من هستند، پلیدی را از آن‌ها دور کن و از هر جهت آن‌ها را پاک گردان.

ام‌سلمه گوید: من سرم را داخل کردم و گفتم: و من با شما هستم ای رسول خدا؟ فرمود: تو بر خیر و خوبی هستی، تو بر خیر و خوبی هستی.^۳

۱. حریره حلوائی است رقیق از آرد که با شیر پخته شده باشد.

۲. مجمع البیان: ج ۸، ص ۳۵۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۵، ح ۳۰؛ الطرائف، ج ۱، ص ۱۸۲، ح ۱۹۲؛ بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۲۲۰، ح ۷.

۳. مجمع البیان: ج ۸، ص ۳۵۷؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۵، ح ۳۱؛ تفسیر ثعلبی، ج ۸، ص ۴۲؛ بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۲۲۰، ح ۲۷.

۲۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از زید بن علی و او از پدرش، از جدش حسین بن علی رضی الله عنه روایت کرده است که فرمودند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه ام سلمه بودند، حریره‌ای برای حضرت آوردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین رضی الله عنهم را دعوت کردند، و همه از آن طعام خوردند، سپس کساء خیبری را بر آنان افکند و این آیه را قرائت نمود ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ام سلمه عرض کرد: و من با ایشان هستم ای رسول خدا؟ فرمود: تو بر خیر و خوبی هستی.^۱

۲۲ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده‌اند که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

خداوند تبارک و تعالی به ما اهل بیت فضیلت و برتری داد، و چگونه چنین نباشد در حالی که در کتابش فرموده است: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ پس خداوند ما را از هرگونه زشتی و پلیدی چه ظاهری و چه باطنی پاک فرموده، و ما بر راه روشن حق هستیم.^۲

و نیز به سند خود از عمر بن علی روایت کرده است که گفت: هنگام شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام امام حسن مجتبی علیه السلام برای مردم خطبه خواند و فرمود:

ای مردم، امشب مردی از دنیا رفت که هرگز پیشینیان به علم و عظمت بر او پیشی نگرفتند و آیندگان هم هرگز مقام او را درک نخواهند نمود. او هرگز درهم و دیناری از خود باقی نگذاشت جز هفتصد درهم که می‌خواست با آن خادمی برای خانواده‌اش فراهم نماید. سپس فرمود: ای مردم، هر کس مرا می‌شناسد که می‌شناسد، کسانی که نمی‌شناسند بدانند من حسن بن علی هستم، من فرزند آن بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده و دعوت‌کننده به سوی خدا و آن چراغ تابناک روشنی‌بخش می‌باشم.

۱. بحار الانوار: ج ۲۵، ص ۲۱۳، ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۷، ح ۱۳؛ غایة المرام: ج ۳، ص ۱۹۹، ح ۱۴.

۲. بحار الانوار: ج ۲۵، ص ۲۱۳، ح ۴؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۷، ح ۱۴؛ غایة المرام: ج ۳، ص ۱۹۹، ح ۱۵.

من از اهل خانه‌ای هستم که جبرئیل در آن خانه فرود می‌آمد و بالا می‌رفت.
و من از اهل بیتی هستم که خداوند پلیدی و آلودگی را از آن‌ها دور ساخته و آنان را از هر جهت پاک گردانیده است.^۱

۲۳ - و نیز به سند خود از ام سلمه روایت کرده است که گفت:

این آیه شریفه در خانه من نازل شد و در خانه هفت نفر بودند: جبرئیل، میکائیل، رسول خدا، علی، فاطمه، حسن و حسین - درود خدا بر آنان باد -.

و گفت: من در کنار در بودم، عرض کردم: ای رسول خدا، من از اهل بیت نیستم؟ فرمود: تو بر خیر و خوبی هستی تواز همسران پیامبری، و نفرمود که تواز اهل بیتی.^۲

و روایات از ائمه معصومین علیهم‌السلام بسیار زیاد است که در تفسیر این آیه شریفه فرموده‌اند: این آیه در شأن خمره طیبه علیه‌السلام نازل شده است.

بخاری و مسلم هر دو در صحیح خودشان این مطلب را از عایشه و احمد بن حنبل در مسند از ام سلمه نقل کرده‌اند و این قصه مشهور و در کتب فریقین مذکور است.^۳

۱. بحار الأنوار: ج ۲۵، ص ۲۱۴، ح ۵؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۷، ح ۱۵؛ غایة المرام: ج ۳، ص ۱۹۹، ح ۱۶.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۵، ص ۲۱۴، ح ۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۸، ح ۱۶.

۳. صحیح مسلم: ج ۴، ص ۱۸۸۳، ح ۶۱؛ الطرائف: ج ۱، ص ۱۷۷، ح ۱۸۷؛ بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۲۲۵ و ۲۲۶؛ حاکم حسکانی در کتاب خود شواهد التنزیل: ج ۲، ص ۱۸، ح ۶۳۷-۷۷۴ هنگام نقل این آیه صد و سی و هفت حدیث از طریق عامه از صحاح و کتاب‌های ایشان آورده است که همگی دلالت بر طهارت اهل بیت علیهم‌السلام از هرگونه پلیدی دارند. علامه سید هاشم بحرانی در کتابش غایة المرام در تفسیر آیه مذکور چهل و یک حدیث از طریق عامه از صحاح و کتاب‌های ایشان آورده است سیوطی در تفسیر در المنثور، ج ۶، ص ۵۳۳ از ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی نقل می‌کند که اینها از ابوسعید خدری روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرموده است: این آیه در مورد پنج تن نازل شده است، در مورد من و حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام خداوند اراده فرموده که هرگونه پلیدی و عیب را از اینها دور گرداند و ایشان را پاک و پاکیزه قرار دهد. در کتاب ائمه در قرآن، ص ۶۲ نام صد نفر از دانشمندان اهل سنت با ذکر کتابشان آورده شده که شأن نزول این آیه شریفه را درباره حضرت علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین ذکر نموده‌اند و ما به چند مورد از تفاسیر آن‌ها ذیلاً اشاره می‌نماییم: ۱. تفسیر جواهر الحسان: ج ۳، ص ۲۲۷، چاپ بیروت، ۲۰۲۲. ۲. ←

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ٥٦

«بدون تردید، خدا و فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند، ای مؤمنان شما هم براو درود فرستید و تسلیم فرمان او باشید».

معنای آیه: خداوند سبحان بر پیامبر اکرم درود می فرستد و او را به صورت زیبایی مدح و ثنا می کند و در نهایت عظمت تعظیم می نماید و او را بزرگ می دارد و همچنین ملائکه اش، پس شما ای مؤمنان به خدا و ملائکه او تأسی نمایید و براو درود فرستید. سپس فرمود: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ یعنی بعد از درود فرستادن سلم او و تسلیم فرمان او باشید.

۲۴ - شیخ صدوق رحمه الله به سند خود از ابن مغیره روایت کرده است که گفت: به حضرت ابا الحسن امام موسی بن جعفر رحمه الله عرض کردم: معنای صلوات خدا و ملائکه و مؤمنین چیست؟ فرمودند:

مقصود از صلوات خداوند رحمت او است، صلوات ملائکه تزکیه و ستایش آن حضرت است. صلوات مؤمنین دعای آنان برای آن بزرگوار است.^۱

۲۵ - محمد بن عباس رحمه الله به سند خود از حکم به عتیبه روایت کرده است که گفت:

از عبدالرحمان بن ابی لیلی شنیدم که می گفت: کعب بن عجره مرا ملاقات نمود و گفت: نمی خواهی هدیه ای به تو تقدیم نمایم؟ گفتم: چرا آماده ام.

تفسیر مفاتیح الغیب: ج ۶، ص ۷۸۳؛ ۳. تفسیر کشاف: ج ۱، ص ۱۹۳، چاپ مصر؛ ۴. تفسیر بیضاوی: ص ۳۸۷؛ ۵. تفسیر روح المعانی: ج ۲۲، ص ۱۴۶؛ ۶. تفسیر خازن: ج ۵، ص ۲۱۳، چاپ قاهره. ۷. تفسیر قرطبی: ج ۶، ص ۲۲۱؛ ۸. اسباب النزول: ص ۲۶۷؛ چاپ مصر و ص ۲۳۹ چاپ بیروت؛ ۹. تفسیر السراج المنیر: ج ۳، ص ۲۴۵؛ ۱۰. تفسیر الحدیث: ج ۸، ص ۲۶۱؛ ۱۱. تفسیر مراغی: ج ۲۲، ص ۱۲۰۷؛ تفسیر ثعلبی، ج ۸، ص ۶۱.

۱. بحار الانوار: ج ۹۴، ص ۵۸؛ ۳۸. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۷۴، ذح؛ ۶. ثواب الأعمال، ص ۱۸۸.

کعب گفت: رسول خدا ﷺ به سوی ما آمدند، عرض کردم: ای رسول خدا سلام گرفتن بر شما را دانستیم چگونه بر شما صلوات فرستیم؟ فرمود:

بگوید: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست، همان طور که بر حضرت ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، که تو ستوده و باشکوهی و بر محمد و آل محمد برکت مرحمت کن همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت مرحمت کردی، که تو ستوده و باشکوه هستی.^۱

۲۶ - و در تأیید آن از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود:

هنگامی که این آیه شریفه ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ نازل شد، عرض کردند: ای رسول خدا، سلام کردن بر شما را دانستیم، چگونه بر شما صلوات فرستیم؟ رسول خدا ﷺ فرمود: بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». خداوندا بر محمد آل محمد درود فرست، همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، همانا تو ستوده و باشکوهی.^۲

بعضی از روایات در فضیلت صلوات

۲۷ - صدوق علیه السلام به سند خود از عبدالله بن سنان و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

روزی رسول خدا ﷺ به امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: آیا تو را مژده و بشارتی ندهم؟ عرض کرد: پدر و مادرم فدایت؛ شما همواره به خیر و خوبی ما را بشارت می دهید. فرمود: جبرئیل برایم خبر شگفت انگیزی آورده است. عرض کرد: چه خبری حضورتان عرضه داشته است؟

۱. بحار الانوار: ج ۲۷، ص ۲۵۹، ح ۱۰؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۷۵، ح ۹؛ العمدة، ص ۴۷، ح ۳۵؛ صحیح

مسلم: ج ۱، ص ۳۰۵، باب ۱۷، ح ۴۰۶.

۲. بحار الانوار: ج ۹۴، ص ۵۱، ح ۱۶.

پیغمبر اکرم ﷺ فرمود: او گفته است:

اگر کسی از اتم بر من صلوات فرستد و اهل بیت مرا نیز به آن ملحق سازد، درهای آسمان به روی او گشوده شود و فرشتگان بر او هفتاد صلوات فرستند گرچه گنهکار و خطای او بسیار باشد، و بر اثر آن گناهایش بریزد همان طور که برگ از درختان می‌ریزد، و خداوند تبارک و تعالی او را پذیرفته و به او جواب دهد و به ملائکه اش فرماید: ای فرشتگان! شما هفتاد بار بر او صلوات فرستادید و من هفتصد مرتبه بر او درود می‌گویم.

و اگر بر من که صلوات فرستاد، اهل بیت مرا به آن ملحق نساخت، بین او و آسمان هفتاد حجاب مانع شود و خداوند تبارک و تعالی او را نپذیرد و به او جواب ندهد و به فرشتگانش فرماید: دعای او را بالا نبرید تا اینکه اهل بیت پیغمبر را در صلوات به آن حضرت ملحق کند، پس برای همیشه مانع از پذیرش او و دعایش گردند تا اینکه به من اهل بیت را ضمیمه کند.^۱

۲۸ - و نیز به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند:

فَأَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي أَلْفِ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا صَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ لِمَصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا زَعَبَ عَنْ هَذَا إِلَّا جَاهِلٌ مَغْرُورٌ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ.

هرگاه یادی از پیغمبر اکرم ﷺ به میان آمد بر او زیاد صلوات بفرستید.

همانا کسی که یک صلوات بر رسول خدا ﷺ فرستد خدا بر او هزار صلوات در هزار صف از فرشتگان می‌فرستد، و آنچه خدا آفریده بر آن شخص درود می‌فرستند، زیرا خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستاده اند.

و کسی که بر چنین کاری میل و رغبت نداشته باشد نادان و مغرور است، و خدا و رسول و اهل بیت آن حضرت، از او بیزارند.^۲

۱. امالی صدوق: ص ۶۷۵ ح ۱۸؛ ثواب الأعمال: ۱۸۹ ح ۱؛ وسائل: ج ۴، ص ۱۲۲۰ ح ۱۰.

۲. ثواب الأعمال: ۱۸۶ ح ۱، بحار الانوار: ج ۹۴، ص ۵۷ ح ۳۲؛ کافی: ج ۲، ص ۴۹۲ ح ۶.

۲۹ - و نیز از امام صادق و آن حضرت از پدر بزرگوارش، از پدرانش، از رسول خدا ﷺ روایت کرده که فرمودند:

من روز قیامت در کنار میزان هستم، هر کسی که کفه سیأت او نسبت به حسنات و خوبی‌هایش سنگینی کند صلواتی را که بر من فرستاده بیاورم تا به وسیله آن حسناتش زیاد شود و سنگینی کند.^۱

و پیش از این گفته شد که: هر دعایی در حجاب است تا صلوات فرستنده بر حضرت محمد ﷺ برآل او نیز صلوات فرستد.

۳۰ - و این مطلب را تأیید می‌کند آنچه صدوق علیه السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: هر دعایی از آسمان محبوب است یعنی به اجابت نمی‌رسد تا آنکه بر پیامبر و آل او درود فرستد.^۲

۳۱ - و در فضیلت صلوات بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او در تفسیر امام عسکری علیه السلام روایت شده است که:

رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه کنار کوهی آمدند و فرمودند: ای کوه از تومی خواهم به آبروی محمد و خاندان پاک او، همان کسانی که خداوند با ذکر نام‌های آنان عرش را بردوش هشت فرشته از فرشتگانش سبک گردانید بعد از آنکه قدرت نداشتند آن را حرکت دهند در حالی که تعداد آن‌ها بسیار زیاد بود به حدی که عددشان را جز خدا نمی‌دانست.

و قصه آن از این قرار است که امام علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند که فرمود: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی عرش را آفرید برای آن سیصد و شصت هزار رکن قرار داد و در کنار هر رکنی سیصد و شصت هزار فرشته آفرید، اگر به کوچک‌ترین آنها اجازه دهد که آسمان‌ها و زمین را ببلعد بین دو لب آن همانند ریگی در بیابانی وسیع خواهد بود.

۱. ثواب الاعمال: ص ۱۸۷، ح ۱؛ بحار الانوار: ج ۷، ص ۳۰۴، ح ۷۲، و ج ۹۴، ص ۵۶، ح ۳۱.

۲. ثواب الاعمال: ص ۱۸۷، ح ۳؛ بحار الانوار: ج ۹۳، ص ۳۱۰، ح ۱۱، و ج ۹۴، ص ۵۷، ح ۳۵.

خداوند تعالی به آنها فرمود: ای بندگان من؛ عرش مرا بردارید، آنها روی پا ایستادند و دست‌ها را به طرف آن بالا بردند که آن را بردارند ولی توانایی برداشتن آن بلکه حرکت دادنش را نداشتند.

خداوند عزوجل به تعداد آنها فرشته دیگر آفرید که آنها را کمک کنند ولی نتوانستند عرش را حرکت دهند، جمعیت آنها را ده برابر کرد باز هم قدرت نداشتند آن را حرکت دهند، خداوند تبارک و تعالی در مقابل هر یک از آنها به تعداد همه آنها آفرید باز هم نتوانستند آن را تکان دهند.

خطاب فرمود: آن را رها کنید خودم به قدرت بی‌نهایت من نگاه می‌دارم، آنگاه فرشتگان کنار رفتند و خداوند آن را به قدرتش حفظ کرد، سپس به هشت نفر از آنها دستور داد که شما عرش مرا به دوش بگیرید، عرض کردند: بارپروردگارا! ما همراه این جمعیت بسیار زیاد نتوانستیم، چگونه بدون آنها توانایی برداشتن آن را داریم؟

خداوند عزوجل فرمود: من دور را نزدیک، سنگین را سبک و سخت را آسان می‌کنم، آنچه را بخواهم انجام دهم و آنچه اراده کنم فرمان دهم، کلماتی را به شما می‌آموزم آنها را بگویید و براحتم آن را بردارید.

عرض کردند: آن کلمات چیست؟ فرمود: بگویید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ .

«به نام خداوند بخشنده مهربان، هیچگونه نیرو و توانایی جز به سبب خداوند بلندمرتبه بزرگوار نیست، و درود خداوند بر محمد و آل پاک و پاکیزه او باد».

فرشتگان این ذکر شریف را گفتند و عرش الهی را به دوش گرفتند و به قدری برایشان سبک گردید که گویا مویی برشانه شخصی چابک و قوی روییده است.

آنگاه خداوند عظیم‌الشأن به بقیه فرشتگان فرمود: این هشت نفر عرش مرا بدوش دارند و شما اطراف آن طواف کنید و تسبیح و تمجید و تقدیس من نمایید، و این

نمونه‌ای از قدرت من بود که مشاهده کردید و من بر هر چیزی توانا هستم.^۱
پس روشن شد برایت که با صلوات بر محمد و آل محمد علیهم‌السلام بود که فرشتگان عرش الهی را برداشتند و اگر صلوات نبود توان حمل آن را نداشتند و سنگینی آن بردوش آنان سبک نمی‌گردید.

فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم‌السلام در روز جمعه
۳۲ - صدوق رحمه‌الله به سند خود از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که از محضر مبارکش سؤال شد از برترین عمل در روز جمعه، و امام علیه‌السلام فرمودند:
لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

«عملی را با ارزش‌تر و برتر از صلوات بر محمد و آل محمد علیهم‌السلام نمی‌دانم».^۲
۳۳ - شیخ مفید رحمه‌الله در «مقنعه» از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که فرمودند:
روز پنج‌شنبه و شب جمعه که فرا رسد فرشتگانی از آسمان فرود آیند که به همراه قلم‌هایی از طلا و صفحه‌هایی از نقره دارند و تا غروب روز جمعه عملی جز صلوات بر محمد و آل محمد علیهم‌السلام نمی‌نویسند.^۳

۳۴ - و نیز از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که فرمودند:
شب و روز جمعه صدقه هزار حسنه دارد، صلوات بر محمد و آل محمد علیهم‌السلام نیز در شب و روز جمعه دارای هزار حسنه است و باعث می‌شود که هزار سیئه و گناه از انسان فروریزد و محو گردد و هزار درجه مرتبه او بالا رود، و همانا صلوات فرستنده بر محمد و آل محمد علیهم‌السلام در شب و روز جمعه نورش در آسمان‌ها تا روز قیامت می‌درخشد، و فرشتگان الهی در آسمان‌ها برای او استغفار می‌نمایند، و فرشته‌ای که موکل به قبر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وآل‌ه‌وسلم است تا برپایی قیامت برای او طلب آمرزش می‌کند.^۴

۱. تفسیر امام: ۱۴۶ ح ۷۴؛ بحار الانوار: ج ۲۷، ص ۹۷ ح ۶۰.

۲. خصال، ص ۳۹۴ ح ۱۰۱؛ بحار الانوار: ج ۹۴، ص ۵۰ ح ۱۲.

۳. المقنعة: ص ۱۵۶؛ وسائل الشیعة: ج ۵، ص ۷۱ ح ۱.

۴. المقنعة: ص ۱۵۶؛ بحار الانوار: ج ۸۹، ص ۳۱۴ ح ۲۱؛ وسائل الشیعة: ج ۵، ص ۹۱ ح ۴.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ ﴿٣٥﴾ و ﴿٣٦﴾

«همانا کسانی که خدا و رسول او را آزار دهند در دنیا و آخرت مورد لعنت خدا هستند و برای آنان عذابی خوارکننده آماده ساخته است * و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون هیچ جرمی اذیت نمایند و آزار دهند بی گمان بهتان و گناه آشکاری به دوش گرفته اند».

تاویل این دو آیه: خداوند سبحان هنگامی که خبر داد از فضیلت پیامبر ﷺ و به مؤمنان دستور داد که بر او صلوات فرستند بعد از آن از اذیت و آزار آن حضرت نهی نمود و فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اذیت و آزار رسولش را اذیت و آزار خودش قرار داد گویا فرمود: اگر جایز بود و اگر فرض می شد که من از چیزی اذیت شوم و آزار ببینم اذیت و آزار پیامبر مرا آزار می نمود، و پیامبر ﷺ اذیت و آزار و لیش و وصی اش علی را اذیت و آزار خودش قرار داده است.

۳۵- طبرسی رحمه الله به سند خود از امام سجاد علیه السلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش حسین بن علی علیه السلام و او از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است رسول خدا ﷺ برایم حدیث نمود در حالی که مویی از موهای مبارکش را گرفته بود، فرمود: يَا عَلِيُّ مَنْ أَذَى شَعْرَةً مِنْكَ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهَ وَمَنْ أَذَى اللَّهَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

علی جان، هر کس مویی از تو را آزار دهد مرا آزار داده و کسی که مرا آزار دهد خدا را آزار نموده، و کسی که خدا را آزار دهد لعنت خدا بر او باد.^۱

۳۶- و مؤید آن روایتی است که در تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل شده، آن حضرت فرموده است:

۱. مجمع البیان: ج ۸، ص ۳۷۰؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۹۷، ح ۷۷۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۸۰، ح ۲.

رسول خدا ﷺ لشکری به راه انداخت و علی علیه السلام را فرمانده آن ساخت، هیچ لشکری را هرگز اعزام نمی نمود که در آن حضرت علی علیه السلام باشد مگر آن که آن حضرت را امیر و فرمانروای آنان می گردانید. هنگامی که غنیمتی به دست آوردند حضرت علی علیه السلام مایل گردید که جاریه ای را که در میان غنائم بود خریداری نماید و قیمت آن را در غنایم قرار دهد. دو نفر از لشکریان به نام «حاطب» و «بریده» مکر و حيله نموده و نقشه کشیدند و آن را به مزایده گذاشتند. امیر المؤمنین هنگامی که دید آن دو نفر چنین کردند منتظر ماند تا قیمت آن به قیمت عادلانه آن روز برسد و آنگاه به آن قیمت خرید.

هنگام بازگشت آن دو نفر با هم هماهنگ شدند که این مطلب را به رسول خدا ﷺ عرض کنند و لذا بریده روبروی حضرت ایستاد و گفت: ای رسول خدا، آیا فهمیدید که علی بن ابی طالب علیه السلام جاریه ای را از غنائم گرفت و اجازه نداد به سایر مسلمان ها برسد. رسول خدا ﷺ از او روی گردانید.

از طرف راست آمد و این مطلب را گفت، رسول خدا به او اعتنایی ننمود و از او روی گردانید. از طرف چپ خدمت حضرت رسید و گفته اش را تکرار کرد، باز هم رسول خدا اعتنایی نکرد. از پشت سر آمد و سخن خود را به عرض پیامبر رسانید، و رسول خدا ﷺ به او توجهی ننمود و از او روی گردانید.

دو مرتبه پیش روی رسول خدا ظاهر شد و آن را گفت، رسول خدا ﷺ به گونه ای خشمگین گردید که پیش از آن و بعد از آن، او را آن گونه ندیده بودند، رنگ چهره مبارکش تغییر کرد، رگ های گردنش ورم کرد و اعضاء بدنش به لرزه درآمد و فرمود:

ای بریده، تو را چه شده که امروز رسول خدا را اذیت می کنی و آزار می دهی؟ مگر نشنیده ای گفتار خداوند تبارک و تعالی را که فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ... فَقَدْ اِخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾
بریده عرض کرد: من قصد اذیت و آزار شما را نداشته ام.

رسول خدا ﷺ فرمود: آیا تو گمان می کنی تنها کسی مرا اذیت نموده که شخص مرا اذیت کند؟ آیا نمی دانی که علی از من و من از علی هستم و کسی که علی علیه السلام را اذیت

نماید مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند خدا را آزار داده و کسی که خدا را آزار دهد سزاوار است بر خدا که او را با عذاب دردناکش در جهنم آزار دهد.

ای بریده، تو داناتری یا خداوند تبارک و تعالی؟ تو آگاه‌تری یا آنان که لوح محفوظ را می‌خوانند؟ تو بیشتر خبر داری یا فرشته ارحام؟ رسول خدا ﷺ فرمود: ای بریده، تو داناتری یا دو فرشته موکل بر علی بن ابی طالب (علیه السلام) که اعمال او را حفظ می‌کنند؟ بریده عرض کرد: آن دو فرشته.

رسول خدا ﷺ فرمود: پس چگونه او را سرزنش و توبیخ می‌کنید و بر او در کارش عیب می‌گیرید در حالی که این جبرئیل است و به من خبر می‌دهد از آن دو فرشته که هرگز خطایی از روز ولادت علی بن ابی طالب (علیه السلام) برای او ننوشته‌اند، و این فرشته ارحام خبر می‌دهد که پیش از ولادت علی بن ابی طالب نوشته است که هرگز از او خطایی سر نمی‌زند و این قاریان لوح محفوظ به من در شب معراج خبر دادند که در لوح محفوظ دیدند که نوشته شده: «عَلِيَّ الْمَغْصُومُ مِنْ كُلِّ خَطَاٍ وَ زَلَلٍ» علی (علیه السلام) از هرگونه خطا و لغزشی معصوم است و مصون و محفوظ می‌باشد، پس تو چگونه او را متهم به خطا می‌کنی در حالی که پروردگار جهانیان و فرشتگان مقرب تمام کارهای او را صواب می‌دانند و او را به راستی و درستی و عدم خطا توصیف می‌نمایند؟

ای بریده، هرگز با علی (علیه السلام) برخوردی جز برخورد نیکو نداشته باش و جز آنچه نیکو و زیبا است درباره‌اش نگو، که او امیر مؤمنان و سید اوصیاء و سرور صفحا و جنگنده‌ای به نام و پیشوای روسفیدان و تقسیم کننده بهشت و دوزخ است، می‌فرماید: این برای من و آن برای تو.

سپس فرمود: ای بریده، نمی‌دانی که از حق علی بن ابی طالب (علیه السلام) بر شما مسلمان‌ها این است که با او از در کید و نیرنگ وارد نشوید و با او دشمنی نکنید، و بر قیمتی که او می‌گذارد نیفزایید؟

هَيِّهَاتَ هَيِّهَاتَ إِنَّ قَدَرَ عَلِيٍّ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ قَدَرِهِ عِنْدَكُمْ.

ای بریده، ارزش علی (علیه السلام) و قدر و مرتبه او نزد خداوند به مراتب بیشتر از قدر و منزلت او

نزد شماست، آیا گوشه‌ای از آن را برای شما بگویم؟ عرض کردند: آری ای رسول خدا. فرمود: خداوند تبارک و تعالی گروهی را در قیامت برمی انگیزد که کفّه میزان آنها از گناهان پر است، به آنها گفته می‌شود: اینها گناهان شما است، پس حسنات و کارهای خوب شما کجاست؟ می‌گویند: پروردگارا، برای خود حسنات و کارهای خوب سراغ نداریم. آنگاه از پیشگاه الهی ندایی رسد که اگر شما برای خودتان کارهای خوب و ثواب سراغ ندارید من آن رامی شناسم و پاداش کاملی به شما در مقابل آن می‌دهم. سپس ورقه کوچکی را باد به همراه می‌آورد و در کفّه حسنات آنها قرار می‌دهد، پس حسنات آنها بر گناهانشان به بیشتر از آنچه در میان آسمان و زمین است ترجیح پیدا می‌کند. به یکی از آنها گفته می‌شود: دست پدر و مادر و برادران و خواهران و نزدیکان و آشنایان خود را بگیر و همه آنها را وارد بهشت کن.

اهل محشر می‌گویند: پروردگارا، گناهان آنها معلوم بود و دیدیم که کفّه بدی‌های آنها را پر کرده بود، اما حسنات آنها که بر آن همه گناهان ترجیح پیدا کرد نفهمیدیم چه چیزی بود؟ خداوند تبارک و تعالی فرماید: ای بندگان من، یکی از آنها باقیمانده بدی خود را نزد برادر مؤمن خود برده و به او گفته‌است: این پول را از من بگیر، و من تو را به خاطر اینکه به امیرالمؤمنین علیه السلام محبت داری دوست دارم، دیگری به او پاسخ داده است: آن را به خاطر دوستی و محبتی که به امیرالمؤمنین علیه السلام داری به تو واگذار کردم، و آنچه می‌خواهی در مال من تصرف کن.

خداوند تبارک و تعالی از آن دو نفر به خاطر این عمل خشنود گشته و به عنوان قدردانی همه خطاها و گناهان آنها را آمرزید، و آن را در ضمن صحیفه اعمال و میزان آن دو قرار داد، و بهشت را برای ایشان و پدر و مادرشان واجب گردانید. سپس فرمود:

يَا بَرِيدَةُ، إِنَّ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ يَبْغِضُ عَلِيَّ أَكْثَرَ مِنَ الْحَدَفِ الَّذِي تُرْمَى عِنْدَ الْجَمَرَاتِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

ای بریده؛ همانا کسانی که به دشمنی علی علیه السلام داخل آتش دوزخ می‌شوند از پاره‌سنگ‌ها و سفال‌هایی که وقت رمی جمره‌ها می‌کنند بیشترند، پس بپرهیز که مبادا از

ایشان باشی.^۱

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ

كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبُهُ﴾ ﴿٦٦﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند، و خداوند او را از آنچه درباره او گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند بود».

۳۷ - کلینی رحمه الله به سند خود از محمد بن مروان و او مرفوعاً از اهل بیت علیهم السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

چرا شما رسول خدا صلی الله علیه و آله را در مورد علی بن ابی طالب و ائمه طاهرين علیهم السلام آزار می‌دهید، مانند کسانی که موسی علیه السلام را آزار دادند و خداوند او را از آنچه درباره‌اش گفتند مبرا ساخت.^۲

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٦٧﴾

«هرکس خدا و رسول او را اطاعت کند به رستگاری بزرگی دست یافته است».

۳۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوبصیر و از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

کسی که خدا و رسول او را در مورد ولایت امیرالمؤمنین و امامان پس از او فرمانداری نماید او در حقیقت به رستگاری بزرگی نائل آمده است.^۳

علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند دیگری از ابوبصیر و از امام صادق علیه السلام مثل این حدیث را روایت کرده است.^۴

۱. تفسیر امام علیه السلام: ۱۳۸ ج ۷۰؛ برهان: ج ۸، ص ۸۱، ح ۳.

۲. کافی: ج ۱، ص ۴۱۴، ح ۹؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۰۲، ح ۶۱؛ تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۷۲.

۳. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۰۱، ح ۵۶.

۴. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۷۲؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۰۳، ح ۶۲.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ﴿٧٦﴾

«ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم همه از پذیرش آن امتناع ورزیدند و از آن هراسان شدند جز انسان که آن را به عهده گرفت و برداشت، به راستی او ستمگری نادان بود».

تأویل مفردات آیه

﴿عَرَضْنَا﴾ یعنی عرضه نمودیم. ﴿الْأَمَانَةُ﴾ در اینجا به معنای ولایت است. ﴿عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ در آن دو قول است، قول اول: عرضه نمودن بر اهل آسمان ها و زمین بوده از فرشتگان و جن و انس، مضاف یعنی کلمه «أهل» حذف شده و مضاف الیه یعنی ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ جای آن قرار گرفته است. قول دوم: که قول ابن عباس است عرضه نمودن بر خود آسمان ها و زمین و کوه ها بوده و آن ها از حمل امانت امتناع ورزیدند و از آن هراس داشتند.

﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ یعنی این امانت با موقعیت والا و شأن عظیمی که دارد اگر با آسمان ها و زمین و کوه ها مقایسه شود و به آن ها عرضه شود قدر و ارزش آن ارزنده تر و وزن آن از نظر معنا سنگین تر است و با این وصف انسان با تمام ضعف و ناتوانی اش آن را حمل کرد و معنای حمل آن ضایع کردن آن و خیانت نمودن به آن است، و هر کس که این امانت را حمل کرده آن را ضایع نموده و تباه کرده و به آن خیانت ورزیده و کسی که آن را حمل ننموده آن را ادا کرده است.

﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ مقصود از انسان در اینجا کافر و منافق است.

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾ یعنی او بسیار ستمگراست به نفس خودش. ﴿جَهُولًا﴾ نادان است نسبت به عقوبت و کیفری که برای او در روز بازگشت آماده شده است.

و اما اینکه «امانت» در آیه تأویل آن ولایت است شاهدش روایاتی است که به بعضی از آن ها ذیلاً اشاره می کنیم.

۳۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از اسحاق بن عمار او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فرمودند:

مقصود ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۱

۴۰ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:
مراد از «امانت» در آیه شریفه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است.

سورة سبأ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَآيَامًا آمِنِينَ﴾ (۱۸)

«و میان آن‌ها و شهرهایی که به آن‌ها برکت دادیم آبادی‌های آشکاری قرار دادیم و میان آن‌ها مسافرت را آسان کردیم و گفتیم که شب‌ها و روزها با ایمنی و خاطری آسوده در آن‌ها سیر کنید».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حضرت علی بن موسی الرضا رضی الله عنه و آن حضرت از پدر بزرگوارش و او نیز از پدرش امام صادق رضی الله عنه روایت کرده‌اند که فرمود: بعضی از کسانی که تفسیر قرآن می‌نمود خدمت پدرم امام باقر رضی الله عنه رسید، پدرم به او فرمود: توفلانی هستی؟ - و نام او را گفت - عرض کرد: آری. فرمود: تو هستی که قرآن را تفسیر می‌کنی؟ عرض کرد: آری. فرمود: این آیه شریفه را چگونه تفسیر می‌کنی: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَآيَامًا آمِنِينَ﴾؟ عرض کرد: مقصود بین مکه و منی است.

امام رضی الله عنه فرمود: پس چگونه محلی که خداوند می‌فرماید مردم ایمن هستند و امنیت دارند در آن بیم و هراس و ناامنی باشد؟

عرض کرد: پس مقصود چیست؟

امام علیه السلام فرمود: مقصود ما اهل بیت هستیم، ما «سرزمین مبارکیم».

عرض کرد: فدای شما شوم آیا در کتاب خدا موردی یافت می شود که مقصود از

«قری = سرزمین» رجال باشد؟

امام علیه السلام فرمود: آیا خداوند تبارک و تعالی نمی فرماید: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾^۱ «از آن شهر که در آن بودیم سؤال کن و نیز از آن قافله که با آن آمدیم

پرس». آیا سؤال و پرسش از در و دیوار است یا از مردم؟

و خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾^۲ «هیچ شهر و آبادی نیست مگر آنکه آن را پیش از روز قیامت هلاک می کنیم، یا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهیم ساخت» چه کسانی عذاب می شوند؟ مردم یا در و دیوار؟^۳

۲ - و نیز به سند خود از عبدالله بن سنان و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

حسن بصری بر امام باقر حضرت محمد بن علی علیه السلام وارد شد، امام علیه السلام به او فرمود: برادر بصرای به من خبر رسیده که تو آیه ای از کتاب خدا را به گونه ای غیر صحیح تفسیر کرده ای، اگر چنین باشد خود را هلاک کرده ای و دیگران را به هلاکت رسانده ای.

عرض کرد: فدای شما شوم کدام آیه منظور شما است؟ امام علیه السلام فرمود: این آیه شریفه: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً...﴾ وای بر تو چگونه ممکن است خداوند محلی را برای مردم امن قرار دهد در حالی که متاع آن ها در آنجا به سرقت رود، در مکه و مدینه و بین راه که می گویی مقصود از آیه شریفه است نه امنیت مال است و نه امنیت جانی.

۱. سوره یوسف، آیه ۸۲.

۲. سوره اسراء، آیه ۵۸.

۳. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۳۴، ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۰۷، ح ۷.

سپس امام مقداری مکث کرد و تأمل نمود، آنگاه به سینه مبارکش اشاره کرد و فرمود:
ما آن سرزمین مبارک هستیم.

عرض کرد: فدای شما شوم، آیا در کتاب خدا موردی یافت می شود که مقصود از
«قری = شهر» رجال باشد؟

حضرت فرمودند: آری، نمونه اش این آیه شریفه است: ﴿وَكَاَيْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا﴾^۱ «چه بسا شهر و روستا که از امر خدا و رسولان او سرپیچی کردند و ما به شدت به حسابشان رسیدگی کردیم و به عذاب و مجازات ناخوشایندی گرفتارشان ساختیم»، سرپیچی کننده از فرمان خدا کیست؟ خانه ها یا در و دیوار و یا مردم؟ عرض کرد: مردم هستند.

سپس عرض کرد: فدای شما شوم، زیادتر بفرمایید، یعنی نمونه دیگر و شاهد دیگری ذکر کنید.

حضرت فرمودند: گفتار خداوند تبارک و تعالی در سوره یوسف که فرموده: ﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾^۲ «از شهری که در آن بودیم و از قافله ای که با آن آمدیم بپرس» آیا مقصود پرسش از شهر و قافله یا اهل آن ها هستند؟

عرض کرد: فدای شما شوم مراد از ﴿قُرًی ظَاهِرَةً﴾ یعنی «آبادی های آشکار» چیست؟ فرمود: مراد شیعیان ما یعنی عالمان از آن ها هستند.^۳

﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَ أَيَّامًا ءَامِنِينَ﴾ ۱۸

«در آن سرزمین روزها و شب هایی را آسوده سیر کنید».

۳ - ابو حمزه ثمالی از حضرت علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر

۱. سوره طلاق، آیه ۸.

۲. سوره یوسف، آیه ۸۲.

۳. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۳۵؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۰۷، ح ۸؛ المستدرک: ج ۳، ص ۱۸۸، ح ۱۸.

این آیه شریفه فرمود:

مراد از «آمنین» ایمن بودن از انحراف است یعنی در آنچه از آنان از علم دنیا و دین اقتباس می‌کنید از هرگونه انحرافی آسوده و ایمن هستید.^۱

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ۱۱

«همانا در آن آیات و نشانه‌هایی است برای هر شکیبایی شکرگزار».

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر بن یزید و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این قسمت از آیه شریفه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ فرمودند:

بر مودّت و دوستی ما و بر آنچه از سختی‌ها و سستی‌ها بر آنان وارد می‌شود یعنی بر اذیت و آزاری که در راه ما برای آنان پیش می‌آید صابر و شکیبایند و بر ولایت ما اهل بیت خدا را شاکر و سپاسگزارید.^۲

﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ۱۲

«به راستی ابلیس گمانی که در مورد آنان داشت عملی یافت، همگی از او

پیروی کردند جز گروهی از مؤمنان».

۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از عطیه عوفی و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دست مبارک حضرت علی علیه السلام را در روز غدیر بالا برد و فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَعَلَيْ مَوْلَاً» «هر که من مولای اویم، این علی مولای او است»، ابلیس ملعون همراه کارگزارانش شیاطین حيله‌گر در آنجا حضور داشتند، آن‌ها وقتی این

۱. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۰۸، ح ۹؛ المستدرک: ج ۳، ص ۱۸۸، ح ۱۹.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۲۰، ح ۱۷؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۱۱، ح ۱۳.

گفتار رسول خدا را شنیدند که فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيٌّ مَوْلَا»، به ابلیس گفتند: به خدا قسم تو این گونه به ما نگفته بودی، بلکه خبر داده بودی که وقتی این شخص از دنیا رود اصحاب او متفرق و پراکنده می شوند، اما با چنین برنامه ای و با چنین دستوری که داد این امر ثابت و استوار می ماند و پراکندگی پیش نمی آید. ابلیس گفت: پراکنده شوید و ناراحت نباشید زیرا اصحاب او به من وعده داده اند که هرگز به هیچ یک از گفته های او اقرار نکنند. و این مضمون فرمایش پروردگار است که فرموده: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ یعنی «ابلیس در مورد آنان چنین گمانی داشت و گمان خود را مطابق با واقع و انجام شده یافت، آن مردم جاهل و آن سران نادان از او پیروی کردند».^۱

۶- علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از زید شحام روایت کرده است که گفت: قتاده خدمت امام باقر علیه السلام رسید و از آن حضرت در مورد این آیه شریفه ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ...﴾ سؤال کرد، امام علیه السلام فرمود:

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر دستور داد که امیرالمؤمنین علیه السلام را به خلافت منصوب نماید و ولایت او را به مردم ابلاغ فرماید با نزول این آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - فَيَ عَلِيٌّ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ...»^۲ ای پیامبر آنچه به سوی تو از پروردگارت در مورد علی آیه نازل شده ابلاغ نما، و اگر چنین نکنی رسالت او و پیام او و فرمان او را نرسانده ای»، رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم دست علی علیه السلام را گرفته و بالا برد و فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيٌّ مَوْلَا» «هر که من مولای اویم، این علی مولای او است».

پس شیاطین با شنیدن این خبر خاک بر سرها ریختند. شیطان بزرگ - لعنه الله - به آن ها گفت: شما را چه شده است؟ گفتند: امروز این مرد عقد و قرارداد و پیمانی را استوار ساخت که تا روز قیامت هیچ چیز نتواند آن را از بین ببرد.

۱. بحار الانوار: ج ۳۷، ص ۱۶۸؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۱۳؛ اثبات الهداة: ج ۳، ص ۵۹۵، ح ۷۱۸.

۲. سوره مائده، آیه ۶۷.

ابلیس به آن‌ها گفت: هرگز چنین نیست و کسانی که اطراف او را گرفته‌اند به من وعده داده‌اند که او را ناکام بگذارند و آن‌ها در مورد وعده خود تخلف نمی‌کنند.

در این هنگام خداوند این آیه را نازل نمود ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

و مراد از ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ در آیه شریفه که استثنا شده‌اند و متابعت شیطان نکردند، شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین (علیه السلام) هستند.^۱

۷ - کلینی (علیه السلام) به سند خود از جابر و او از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در روز غدیر دست علی بن ابی طالب (علیه السلام) را گرفت و بالا برد ابلیس در میان لشکریانش فریاد برآورد به گونه‌ای که هیچ کدام از آن‌ها در دریاها و خشکی‌ها باقی نماندند مگر آن که نزد او حاضر شدند و به او گفتند: ای سید و مولای ما چه رخ داده و چه چیز شما را به وحشت انداخته است؟ ما تاکنون وحشتناک‌تر از این فریادی که امروز برآوردی از تو نشنیده بودیم، ابلیس به آن‌ها گفت:

این پیامبر امروز کاری انجام داد که اگر پایدار بماند هرگز خدا معصیت نخواهد شد. شیاطین گفتند: ای سرور ما تو پیش از این آدم ابوالبشر را فریب داده‌ای و گرفتار ساخته‌ای، فریب دادن این بولهوسان و نادانان که کار مشکلی نیست.

پس هنگامی که منافقین گفتند: او از روی هوا و خواسته‌های نفسانی خود سخن گفته و یکی به دیگری گفت: او را ببین چگونه چشمانش در سرش می‌چرخد گویا مجنون است، وقتی ابلیس این مطالب زشت و ناروا و کفرآمیز را از آنان شنید فریاد شادی برآورد، فریادی که بار دیگر لشکریانش گرد او جمع شدند. آنگاه به آن‌ها گفت: آیا نمی‌دانید که من پیش از این بر آدم توانستم پیروز شوم و او را به دام افکنم؟ گفتند: آری، گفت: اما آدم عهدشکنی کرد ولی به پروردگارش کافر نشد ولی این منافقین عهد خود را شکستند و به رسول خدا کافر گردیدند.

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۰۱؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۱۳، ح ۴؛ بحار الانوار: ج ۳۷، ص ۱۶۹.

و هنگامی که رسول خدا ﷺ دار فانی را وداع گفت و مردم کسی غیر از علی بن ابی طالب را به جای او نشاندهند ابلیس تاج پادشاهی بر سر نهاد و منبری برپا نمود و بر فراز آن تکیه زد و تمام سواره و پیاده خود را جمع کرد و به آن‌ها گفت: شاد باشید و به شادی بپردازید که دیگر خدا اطاعت نمی‌شود تا آن امام (یعنی مهدی موعود ﷺ) قیام کند. آن‌گاه امام باقر ﷺ این آیه را تلاوت نمود ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

سپس فرمود: تاویل این آیه هنگام رحلت رسول خدا ﷺ است. منافقین در غدیر خم وقتی در مورد رسول خدا ﷺ گفتند: از روی هوا و هوس سخن می‌گوید. شیطان به آن‌ها گمانی پیدا کرد، و در هنگام رحلت پیامبر با عملکرد ناروای خود گمان او را تصدیق نمودند.^۱

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (۳۳)

«شفاعت نزد او سودی نمی‌بخشد مگر برای کسی که به وی اجازه دهد».

۸ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیرش گوید: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند:

روز قیامت خداوند شفاعت هیچ کدام از پیامبران و رسولان را نمی‌پذیرد تا آن که به او در مورد شفاعت اجازه داده شود، جز رسول خدا ﷺ زیرا خداوند پیش از قیامت به آن حضرت و حضرت در شفاعت داده است.

پس شفاعت ابتدا برای آن حضرت و امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین از فرزندان او است، سپس بعد از آن همه انبیا را شامل می‌شود.^۲

۹ - و نیز به سند خود از سماعه روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام

۱. کافی: ج ۸، ص ۳۴۴ ح ۵۴۲؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۱۲، ح ۱.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۷۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۱۵، ح ۳.

درباره شفاعت پیامبر اکرم ﷺ در روز قیامت سؤال کردم حضرت فرمودند:

روز قیامت همهٔ مردم در یک سرزمین وسیعی محصور می‌شوند، عرق آن‌ها را در برمی‌گیرد و به دهان آن‌ها می‌رسد و همچون لجامی مانع از تکلم آنان می‌شود، پس می‌گویند: با هم نزد پدرمان آدم برویم تا برای ما شفاعت کند.

پس به محضر حضرت آدم آمده و از او تقاضای شفاعت می‌کنند، حضرت آدم می‌گوید: از من گناهی و خطایی سرزده و من از پروردگارم حیا می‌کنم، بر شما باد به حضرت نوح.

آن‌ها نزد حضرت نوح آمده، و او نیز به پیامبر بعد از خود حواله می‌دهد و به همین صورت هر پیامبر به پیامبر بعد از خود حواله می‌دهد تا به حضرت عیسی می‌رسند. حضرت عیسی به آن‌ها می‌گوید: بر شما باد به حضرت محمد ﷺ نزد او روید و از او درخواست کنید.

همگی به محضر رسول خدا ﷺ آمده و عرض حال می‌کنند و از آن حضرت تقاضای شفاعت می‌نمایند رسول خدا ﷺ به آن‌ها می‌فرماید: به همراه ما حرکت کنید و آن‌ها راه می‌افتند تا به درب بهشت می‌رسند.

آنگاه رسول خدا ﷺ در پیشگاه ربوبی به سجده می‌افتد و به قدری که خدا بخواهد درنگ می‌کند. پس خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ای محمد، سر از سجده بردار و شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته می‌شود و بخواه که درخواست تو رد نمی‌شود. پس پیامبر ﷺ در مورد آن‌ها شفاعت می‌کند.^۱

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ﴾ ﴿٦٢﴾

«بگو: من شما را تنها یک اندرز می‌دهم و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفری برای خدا قیام کنید.»

۱. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۱۵، ح ۴.

۱۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از یعقوب بن یزید روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره این آیه شریفه ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

یعنی آن‌ها را به ولایت توصیه فرمود.

عرض کردم: چگونه چنین کرد؟

فرمود: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفی کرد و نصب نمود و فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَعَلَيْ مَوْلَاً» هر که من مولای اویم، این علی مولای او است، شخصی در غیاب آن حضرت گفت: همانا محمد صلی الله علیه و آله هر روز ما را به امر تازه‌ای فرا می‌خواند، و اکنون به اهل بیت خود ابتدا نموده تا آنان را مالک رقاب ما یعنی صاحب و فرمانروای ما قرار دهد، و خداوند تبارک و تعالی در این هنگام بر پیامبرش این آیه شریفه را نازل نموده و فرمود: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ یعنی آنچه را پروردگارتان بر شما واجب فرموده به شما رساندم و ابلاغ نمودم.

عرض کردم: معنای این فرمایش پروردگار که فرموده است: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ وَفَرَادَى﴾ چیست؟ فرمود:

اما ﴿مِثْلَ﴾ که به معنای «دو تا» است، مقصود اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اطاعت امیرالمؤمنین علیه السلام است، اما ﴿فَرَادَى﴾ که به معنای «یکی» است، مقصود اطاعت امام از ذریه آن دو بزرگوار پس از ایشان است. ای یعقوب، به خدا قسم غیر از آنچه برای گفتم از این آیه اراده نشده است.^۱

۱۱ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد یک اندرز الهی که در آیه شریفه فرموده است: «شما را تنها یک اندرز می‌دهم» چیست؟ امام علیه السلام فرمود:

ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۲

۱. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۲۲، ح ۳؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۹۱، ح ۲؛ تفسیر فرات، ص ۳۴۵، ح ۲.

۲. کافی: ج ۱، ص ۴۲۰، ح ۴۱؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۹۲، ح ۴؛ تفسیر فرات، ص ۳۴۵، ح.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَ أَخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ ٥١

«اگر ببینی هنگامی که کافران وحشت زده گریز گاهی نمی یابند و از مکانی نزدیک گرفتار می شوند».

۱۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابو خالد کابلی و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

امام قائم علیه السلام خروج می کند و در مسیر حرکت به محلی به نام «مَرَّ» که پنج میل با مکه فاصله دارد می رسد، به آن حضرت خبر می رسد که کارگزار او به قتل رسیده است. به سوی آنان بازمی گردد و به جنگ با آنها می پردازد و چیزی را بر آن نمی افزاید، سپس به راه می افتد و مردم را فرامی خواند تا به محلی به نام «بیداء» می رسد. دو لشکر سفیانی به سوی ایشان خروج می کنند. در این هنگام خداوند تبارک و تعالی به زمین دستور می دهد تا آنها را بگیرد و در خود فروبرد. و در همین رابطه خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَ أَخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ «اگر ببینی زمانی که کافران دچار وحشت گشته و نمی توانند از عذاب الهی بگریزند و از جای نزدیک گرفتار می شوند»، ﴿وَقَالُوا ءَامَنَّا﴾ «و بگویند به او - یعنی به قیام امام قائم علیه السلام - ایمان آوردیم» ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ «در حالی که به او و قیام او از پیش کافر بوده اند»...

سُورَةُ فَاطِرٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ ۱

«آنچه خداوند از رحمت برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای آن نمی‌باشد».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از مرزم و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ فرمود: مقصود کلامی است که خدا آن را بر زبان امام علیه السلام جاری می‌سازد.^۱

مؤلف گوید: یعنی گفتاری را که خدا بر زبان امام علیه السلام جاری می‌سازد رحمتی است که بر روی مردم می‌گشاید، زیرا که او از روی هوی و هوس و خواسته‌های نفسانی سخن نمی‌گوید، بلکه آنچه می‌گوید از طرف خدا است و آنچه از طرف خدا باشد رحمت است و از این قبیل است این فرمایش پروردگار که در مورد پیامبرش فرموده است: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^۲ «ما تو را جز رحمت برای اهل عالم نفرستادیم».

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۶۶، ح ۵۱؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۳۴، ح ۲.

۲. سوره انبیا، آیه ۱۰۷.

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» ﴿٥﴾

«هر که خواهان عزت است باید بداند تمام عزت از آن خدا است، سخن پاک به سوی او بالا می‌رود و کار شایسته بدان رفعت می‌بخشد».

۲ - کلینی رحمه الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» فرمودند:

مقصود ولایت ما اهل بیت است - و به سینه مبارک خود اشاره کردند - پس هر کس ولایت ما را نپذیرد و ما را سرپرست امور خود نداند خداوند هیچ عملی از او را بالا نمی‌برد؛ یعنی به آن ارزش نمی‌دهد و نمی‌پذیرد.^۱
مؤلف گوید: یعنی ولایت آن عمل صالحی است که کلام طیب و پاک را به درگاه ربوبی بالا می‌برد.

۳ - علی بن ابراهیم رحمه الله از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: مقصود از «الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» «سخنان پاک» گفتار مؤمن است که می‌گوید: «لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله و خلیفة رسول الله».

یعنی اقرار زبانی به یکتایی خداوند و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اینکه حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام ولی پروردگار و جانشین بلا فصل رسول خدا صلی الله علیه و آله است.
و مراد از «الْعَمَلُ الصَّالِحُ» اعتقاد قلبی است به اینکه این گفتار بدون هیچ شک و شبهه از ناحیه پروردگار و حق است.^۲

۱. مرحوم علامه مجلسی در شرح این حدیث می‌فرماید: ظاهر این است که «ولایتنا» در کلام امام علیه السلام تفسیر عمل صالح در آیه شریفه است ضمیر مستتر در «یرفعه» به عمل صالح و ضمیر آشکار به «الکلم الطیب» برمی‌گردد، یعنی عمل صالح که ولایت است، کلام طیب را بالا می‌برد و به حد قبول می‌رساند و احتمال دارد که «ولایتنا» تفسیر «الکلم الطیب» باشد.

۲. کافی: ج ۱، ص ۴۳۰، ح ۸۵؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۵۷، ح ۷۵؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۳۷، ح ۱.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۸۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۳۹، ح ۷.

۴ - و مؤید آن روایتی است که از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه نقل شده که فرمودند:

مراد از «الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» گفتن «لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله و خلیفته حقا و خلفاؤه خلفاء الله» است یعنی اقرار زبانی به یکتایی خدا و رسالت پیامبر است و اینکه علی بن ابی طالب علیه السلام ولی پروردگار و به حق جانشین او است و جانشینان او، همه جانشینان خداوند بر روی زمین هستند.

«وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» «عمل صالح آن را بالا می برد»، پس دلیل او است، و عمل صالح اعتقاد قلبی است به اینکه این کلام همان طور که به زبان گفتم صحیح است.^۱
مؤلف گوید: یعنی اقرار زبانی زمانی که همراه با قلب و جوارح نباشد و با هم هماهنگی نداشته باشند کفایت نمی کند.

«وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ *

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ» ﴿۳۷﴾ - ﴿۳۸﴾

«هرگز کور و بینا، تاریکی و روشنایی، سایه و حرارت سوزنده مساوی نیستند، و هرگز زندگان و مردگان یکسان نمی باشند».

۵ - از طریق عامه از ابن عباس روایت شده است که در تفسیر آیات مذکور گفته است.

مراد از «الْأَعْمَى» یعنی «کور» در آیه شریفه ابوجهل است.
و «الْبَصِيرُ» یعنی «بینا» وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام است.
مقصود از «الظُّلُمَاتُ» در آیه ابوجهل است که قلب او به خاطر شرک تاریک است
و مراد از «النُّورُ» امیرالمؤمنین علیه السلام است که قلب مبارک او سرشار از نور ایمان است.

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۵۸، ح ۷۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۳۷، ح ۲.

﴿الْظِّل﴾ جایگاه علی بن ابی طالب علیه السلام در بهشت است که سایه رحمت پروردگار می باشد.

﴿الْحَرُور﴾ جایگاه سوزنده ابوجهل در جهنم است.

سپس به صورت جمع که همه را مخاطب قرار داده فرموده است: «زندگان و مردگان هرگز یکسان نیستند» مقصود از «زندگان» علی بن ابی طالب علیه السلام حمزه، جعفر، امام حسن، امام حسین و حضرت صدیقه کبری فاطمه علیها السلام و اولین بانوی مسلمان حضرت خدیجه علیها السلام هستند که درود خدا بر همه آنان باد، و مراد از «مردگان» کفار مکه اند.^۱

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (۱۸)

«از میان بندگان خدا تنها عالمان و دانشمندان هستند که از خدا می ترسند».

۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فرمود:

مقصود علی بن ابی طالب علیه السلام است. او عالم بود نسبت به خداوند، و قلب پاکش سرشار از خشیت الهی بود، کاملاً مراقب بود به فرائض و واجبات الهی عمل می کرد و در راه او جهاد می نمود، و در تمام کارهایش رضای خدا و خشنودی رسول خدا صلی الله علیه و آله را در نظر می گرفت.^۲

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۷۲؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۴۳؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۱۵۴، ح ۷۸۱.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۲۲، ح ۱۲؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۴۴، ح ۴.

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُذِنِ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (۳۵)

«سپس این کتاب را به بندگان برگزیده خود به ارث نهادیم، پس برخی از آنان بر خود ستم کردند و برخی میانه‌رو و برخی دیگر به اذن خدا در کارهای نیکو پیشی گیرنده‌اند و این همان فضیلت بزرگ است.»

۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابواسحاق سبعی روایت کرده است که گفت:

به قصد حج و زیارت خانه خدا حرکت کردم با حضرت محمد بن علی رضی الله عنه ملاقات و از آن حضرت در مورد این آیه شریفه ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ سؤال کردم، امام رضی الله عنه فرمود:

ای ابواسحاق اهل کوفه در مورد آن چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: در مورد آن‌ها است.

امام رضی الله عنه فرمود: پس چه چیز آن‌ها را می‌ترساند زمانی که از اهل بهشت باشند؟

عرض کردم: فدای شما شوم، نظر شما در مورد آن چیست؟

فرمود: ای ابواسحاق، این آیه تنها درباره ما نازل شده است. مراد از ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ «پیشی‌گیرنده به سوی خوبی‌ها» علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین و امامی است که از ما باشد.

مراد از ﴿مُقْتَصِدٌ﴾ یعنی «میانه‌رو» کسی است که روزها روزه‌دار و شب‌ها شب‌زنده‌دار باشد.

﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ «ستم‌کننده بر خود»، در او آنچه در مردم است می‌باشد و او آمرزیده شده است.

ای ابواسحاق، به واسطه ما خداوند شما را از یوق بردگی و اسارت رهایی می‌بخشد، و به واسطه ما خداوند قید و بندهای ذلت‌بار را از گردن شما باز می‌کند و گناهان شما را

می‌آمزد، و به ما خداوند آغاز می‌کند و خاتمه می‌دهد نه به شما، و ما مانند پناهگاه اصحاب کهف پناهگاه شما هستیم و مانند کشتی حضرت نوح کشتی شما هستیم و مانند باب حظه بنی اسرائیل باب حظه شما می‌باشیم.^۱

۸ - و نیز به سند خود از سورة بن کلب روایت کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: معنای این آیه شریفه چیست که فرموده: «ثُمَّ أَوْثَقْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا»

امام علیه السلام فرمود: «ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» «ستم کننده بر خود» کسی است که معرفت و شناخت نسبت به امام ندارد.

عرض کردم: «مُقْتَصِدٌ»؟ فرمود: کسی که امام را می‌شناسد.

عرض کردم: «سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ» چه کسی است؟ فرمود: امام علیه السلام است.

عرض کردم: پس چه چیزی برای شیعیان شما است؟ یعنی آن‌ها چه بهره‌ای و نصیبی دارند؟

فرمود: گناهان آن‌ها بخشیده و دیون آن‌ها ادا می‌شود. و ما «باب حظه» آن‌ها هستیم و به واسطه ما آن‌ها آمرزیده می‌شوند.^۲

۹ - سید بن طاووس رحمه الله فرموده است:

مراد از این آیه شریفه ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله است. «ظلم کننده به خود» کسی است که نسبت به امام زمانش جاهل باشد، «مُقْتَصِدٌ» عارف به امام زمان علیه السلام و «سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ» امام هر زمان علیه السلام است.

و فرموده است: و شاید «اصطفاء» نسبت به «ستم کننده به خود» در پاکی ولادت او باشد یا به این باشد که او را در ذریه پیامبر قرار داده و یا غیر از این باشد از آنچه به لفظ «اصطفاء» و این مرتبه الهی شایستگی داشته باشد.^۳

۱. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۵۱، ح ۱۱؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۲۱۸، ح ۱۹.

۲. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۵۲، ح ۱۲؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۲۱۹، ح ۲۰.

۳. سعد السعود: ص ۱۶۰؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۲۱۹، ح ۲۱.

۱۰ - و نیز به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

مقصود از بندگان برگزیده که فرموده: ﴿اضْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ آل محمد علیهم السلام هستند، آن‌ها برگزیدگان الهی می‌باشند.

«ظلم‌کننده به خود» هلاک شونده است.

﴿مُقْتَصِدٌ﴾ یعنی «میان‌رو» افراد صالح و نیکوکار هستند.

﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ یعنی «پیشی گیرنده در خوبی‌ها» علی بن ابی طالب علیه السلام است خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ﴿جَنَّاتٌ عَذْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ یعنی آل محمد علیهم السلام در قصرهایی از بهشت وارد می‌شوند که هر قصری از یک مروارید است، در آن هیچ‌گونه قطع و وصلی نیست، اگر تمام مسلمین در آن جمع شوند فضای آن همه آن‌ها را دربر می‌گیرد و کم نمی‌آورد، قبه‌هایی از زبرجد دارد، هر قبه‌ای برایش دو لنگه است و هر لنگه طولش دوازده میل می‌باشد.

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ «با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می‌شوند و لباسشان در آنجا حریر است * می‌گویند: حمد و ستایش سزاوار خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت، همانا پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است». و مراد از «حزن» در این آیه گرفتاری‌های دنیا از ترس و سختی و دشواری است.^۱

۱۱ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیر این آیه شریفه فرموده است:

این آیه تنها ناظر به آل محمد علیهم السلام است.

﴿ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ در آیه از آل محمد علیهم السلام غیر از ائمه طاهرین را ناظر است و مقصود آن عده از آل محمدند که منکر امام علیه السلام باشند.

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۲۲۰، ح ۲۲.

﴿مُقْتَصِدٌ﴾ کسی است که نسبت به امام علیه السلام اقرار دارد.

﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ وجود مقدس امام علیه السلام است.

سپس خداوند آنچه را برای آن‌ها مهیا نموده ذکر می‌کند و می‌فرماید:

﴿جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا... *الَّذِي اٰحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ «حمد و ستایش سزاوار خداوندی است که... ما را به فضل و عنایتش در این سرای جاودان جای داد که در آن نه رنجی به ما می‌رسد و نه گرفتار سستی و درماندگی می‌شویم».^۱

۱۲ - ابن بابویه رحمه الله در تأویل این آیه حدیثی را روایت کرده که متضمن بعضی از فضائل حضرت زهرا علیها السلام است، او به سند خود از ابوذر روایت کرده است که گفت: سلمان و بلال را دیدم که به سوی پیغمبر خدای آمدند. سلمان با نزدیک شدن به پیغمبر خود را روی پای مبارک آن حضرت افکند و بوسه زد، رسول خدا صلی الله علیه و آله او را به شدت از این عمل بازداشت و فرمود:

با من آن گونه که فارس‌ها نسبت به پادشاهان خود می‌کنند رفتار نکن، من بنده‌ای از بندگان خدا هستم، از آنچه بندگان می‌خورند می‌خورم، و همانند بندگان می‌نشینم. سلمان عرض کرد: ای مولای من! از تو تقاضا دارم که به خاطر خدا از فضائل فاطمه علیها السلام در قیامت به من خبر دهی.

رسول خدا صلی الله علیه و آله شادمان شد و با خرسندی از این درخواست استقبال کرد و فرمود: سوگند به آن کسی که جان من در اختیار او است، فاطمه تنها زنی است که در قیامت سواره عبور می‌کند.

او بر روی شتری می‌نشیند که سر آن جلوه‌ای از ترس خدا، و دو چشمش از نور پروردگار، و زمام آن از جلالت و بزرگی حق تعالی، و گردنش از حسن و نورانیت الهی، قسمت بالای آن از خشنودی خداوند، و قسمت پایین آن از پاکی او، و چهارپای آن از

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۸۴؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۲۱۳، ح ۱.

عزت خداوند است، وقتی راه می رود خدا را تسبیح می گوید، و وقتی صدا می کند تقدیس پروردگار می نماید.

بر آن کجاوه ای از نور نهاده و زنی که حوریه ای به صورت آدمیان است در آن نشسته است، وجود بی نظیری که جمع شده و خلق شده و ترکیب یافته و نمودار گشته از سه صنف: اول آن از مشک خوش بو، وسط آن از عنبر سیاه رنگی که سفیدی بر آن غالب باشد، و آخر آن از زعفران سرخ، که با آب حیات سرشته شده است، اگر در هفت دریای شور آب دهانی بیندازد همگی شیرین و گوارا می شوند، و اگر ناخن انگشت کوچک خود را در دنیا ظاهر کند خورشید و ماه را می پوشاند.

جبرئیل از طرف راست، میکائیل از طرف چپ، علی علیه السلام از پیشاپیش او، امام حسن و امام حسین علیهما السلام از پشت سرش در حرکتند، خداوند تبارک و تعالی هم مراقب او و نگهدارش می باشد، پس با این فرو شکوه وارد صحنه قیامت می گردد.

ناگهان ندایی از جانب پروردگار می رسد: **مَعَاشِرَ الْخَلَائِقِ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ نَكِسُوا رُءُوسَكُمْ هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكُمْ زَوْجَةُ عَلِيٍّ إِمَامِكُمْ أُمِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.**

ای مردم! چشمان خود فرو بندید و سرها را به زیر آورید، زیرا فاطمه دختر پیامبر شما و همسر امیرالمؤمنین امام شما، و مادر امام حسن و امام حسین علیهما السلام وارد صحرای محشر گشته است و می خواهد عبور کند. فاطمه علیها السلام از صراط عبور می کند در حالی که خود را با دو چادر سفید رنگ پوشانیده است.

و وقتی که وارد بهشت می گردد و به نعمتها و بخششهای الهی که برایش فراهم گردیده می نگرد این آیه را تلاوت می کند: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿** «بنام خداوند بخشنده مهربان، سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که غم و اندوه را از ما برطرف کرد و همانا پروردگار ما بخشنده گناه کاران و پاداش دهنده نیکوکاران است، او که ما را به لطف و کرم خود در سرای همیشگی وارد کرد، جایی که در آن هیچ رنج و دردی به ما نرسد، و هرگز خستگی و رنجوری و ضعف به ما راه پیدا نکند.»

در ادامه حدیث رسول خدا ﷺ فرمود:

پس از آن خداوند تبارک و تعالی به فاطمه علیها السلام پیغام دهد:

يَا فَاطِمَةُ سَلِّبِي أُعْطِكَ وَتَمَّتِي عَلَيَّ أَرْضُكَ.

ای فاطمه! آنچه می خواهی درخواست کن، به تو عطا می کنم، و آنچه آرزو کنی برآورده می نمایم تا تو خوشنود گردی.

فاطمه علیها السلام عرض می کند:

إِلَهِي أَنْتَ الْمُتَى وَفَوْقَ الْمُتَى أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُعَذِّبَ مُحِبِّي وَ مُحِبَّ عِشْرَتِي بِالنَّارِ.

تو آرزوی من و نهایت آمال و امید من هستی، از تو درخواست می کنم که دوستان من و دوستان خاندان مرا به آتش سوزنده خود عذاب نکنی.

دوباره از درگاه ربوبی ندا رسد:

يَا فَاطِمَةُ، وَ عِزِّي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي، لَقَدْ آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي مِنْ قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِأَلْفِي عَامٍ، أَنْ لَا أُعَذِّبَ مُحِبِّكَ وَ مُحِبَّ عِشْرَتِكَ بِالنَّارِ.

ای فاطمه! به عزت و جلالم و بلندی مقام و مرتبه ام دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان ها و زمین سوگند یاد کرده ام که دوستان تو و دوستان خاندان تو را در آتش عذاب نکنم.^۱

مؤلف رحمته الله گوید: هنگامی که خدای تبارک و تعالی آیاتی در مورد کسانی که کتاب را به ارث بردند، یعنی امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین از فرزندان آن حضرت، ذکر کرد؛ پس از آن درباره دشمنان ایشان یعنی کافرانی که مستوجب عذاب و آتش اند فرمود:

۱. بحار الانوار: ج ۲۷، ص ۱۳۹ ح ۱۴۴؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۵۴، ح ۲۱.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿٣٥﴾ و ﴿٣٦﴾

«کسانی که کافر شدند آتش جهنم برای آنان خواهد بود، نه حکم مرگ بر آنها جاری می شود که بمیرند و نه عذاب از آنها کاسته شود، آری هر ناسپاسی را این گونه کیفر می دهیم * و آنان در آنجا فریاد برمی آورند: «پروردگارا ما را بیرون بیاور، تا کار شایسته انجام دهیم غیر از آنچه انجام می دادیم.»»

۱۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از علی بن جعفر و او از برادرش حضرت موسی بن جعفر رضی الله عنه و آن حضرت از پدر بزرگوارش، از جدش از حضرت علی بن الحسین، از پدرش، از جدش امیرالمؤمنین - که درود خدا بر همه آنان باد - روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند:

علی جان، میان کسی که تو را دوست می دارد و دیدار آنچه باعث چشم روشنی می شود، چیزی جز مشاهده مرگ نیست، سپس این آیه را تلاوت فرمود:

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ یعنی دشمنان امیرالمؤمنین هنگامی که داخل دوزخ شوند می گویند: «پروردگارا ما را بیرون آور تا عمل شایسته ای در ولایت علی بن ابی طالب انجام دهیم غیر از آنچه در دشمنی او عمل می کردیم».

در جواب آنها گفته می شود:

﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ «آیا شما را به اندازه ای که هر عبرت گیرنده ای عبرت گیرند عمر ندادیم و آیا شما را بیم دهنده نیامد» که او وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله بود.

﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ - لَالِ مُحَمَّد - مِنْ نَّصِيرٍ﴾ «پس عذاب را بچشید، برای ستمگران به آل محمد صلی الله علیه و آله یار و یاری نیست که آنان را یاری کند و کسی نیست که آنها را از آتش

نجات دهد و نه کسی که آتش را از آنان بپوشاند.^۱
 حمد و ستایش سزاوار پروردگار جهانیان است که ما را از دوستان امیرالمؤمنین و
 ذریه پاک آن حضرت علیه السلام قرار داد.

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۶۱، ح ۱۹، وج ۲۷، ص ۱۵۹، ح ۷.

سُورَةُ يُسِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لِئَنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ (۱-۶)

«تا قومی را که پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت مانده‌اند بیم دهی * فرمان الهی (و وعده عذاب) درباره بیشتر ایشان تحقق یافته و حتمی گردیده و آن‌ها ایمان نمی‌آورند * ما در گردن‌های آنان غل‌هایی قرار دادیم که تا چانه‌ها ادامه دارد و سر در هوا بمانند * و پیش رویشان سدی قرار دهیم و پشت سرشان سدی دیگر و چشم‌های ایشان را ببوشانیم که نبینند * و آن‌ها را بیم دهی یا بیم ندهی یکسان است و آن‌ها ایمان نمی‌آورند * تنها کسی را بیم می‌دهی که از این تذکر (و یا از قرآن) پیروی کند و از خداوند رحمان در پنهانی بترسد، چنین کسی را به آمرزش الهی و پاداش فراوان او بشارت بده.»

۱ - کلینی رحمه الله به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره این آیه ﴿لِئَنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ سؤال کردم، حضرت فرمودند: یعنی به مردمی که تو در میان ایشان هستی بیم دهی همان طور که پدرانشان بیم داده شدند، زیرا آنان از خدا و رسول او و از وعده‌ها و وعیدهای الهی بی‌خبرند.

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ مقصود کسانی هستند که به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین بعد از ایشان اقرار نکردند.

﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ آن‌ها به امامت امیرالمؤمنین و اوصیاء بعد از آن حضرت ایمان

نمی آورند، و کيفرشان اين است که خداوند فرموده: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاهُمْ أَغْلًا لَا فِيهِ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ و آن در آتش دوزخ است.

سپس فرموده است: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ و اين عقوبت و کيفر دنيوی آن ها به خاطر انکار ولايت اميرالمؤمنين و ائمه طاهرين بعد از ايشان است و اما در آخرت در آتش دوزخ سردر هوا خواهند بود.

پس از آن فرموده است: ای محمد ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ «نسبت به آن ها فرق نمی کند بيم دهی يا ندهی، آن ها به خدا و رسول او و به ولايت اميرالمؤمنين و امامان بعد از او ايمان نمی آورند».

و در ادامه فرموده است: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ تو تنها کسانی را بيم می دهی که از ذکر یعنی اميرالمؤمنين عليه السلام پیروی می کنند و از خداوند رحمان در پنهانی می ترسند، پس چنین کسی را ای محمد به آمرزش الهی و اجر و پاداش کریمانه او بشارت بده.^۱

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ (۳۲)

«و هر چیز را در کتابی روشن و آشکار گرد آورده ایم»

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که گفت:

از امام صادق عليه السلام شنیدم که این آیه را قرائت می کرد و می فرمود:

مراد از ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ اميرالمؤمنين عليه السلام است.^۲

۳ - صدوق رضی الله عنه به سند خود از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که این آیه شریفه ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ نازل شد آن دو نفر (یعنی ابوبکر و عمر) از جا برخاستند و عرض کردند: ای رسول خدا، آیا مراد از «امام

۱. کافی: ج ۱، ص ۴۳۲، ح ۹۰؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۳۲؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۶۷، ح ۶.

۲. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۷۴، ح ۱۷.

مبین^۱ تورات است؟ حضرت فرمودند: نه. سؤال کردند: آیا انجیل است؟ فرمودند: نه. عرض کردند: آیا قرآن است؟ فرمودند: نه.

در این هنگام امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدند، رسول خدا صلی الله علیه و آله با اشاره به آن حضرت فرمودند: این است «امام مبین» که خداوند علم هر چیز را در وجود او گرد آورده است.^۱

۴ - صاحب کتاب مصباح الانوار به سند خود از مفضل بن عمر روایت کرده است که گفت: روزی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم به من فرمود:

ای مفضل، آیا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را به حقیقت معرفت شناخته‌ای؟

عرض کردم: ای سرور من شناخت حقیقی و واقعی آنان چگونه است؟ فرمود: اینکه بدانی آن‌ها در جنب روضه خضراء هستند، پس کسی که به حقیقت معرفت آن‌ها را بشناسد در درجات عالی مؤمن خواهد بود.

عرض کردم: سرور من به من بشناسان.

فرمود: بدانی که ایشان می‌دانند آنچه را خدا آفریده و خلق کرده و به وجود آورده، و اینکه آن‌ها نشانه تقوا و خزانه دار آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و ریگ‌ها و دریاها هستند، و می‌دانند چه تعداد در آسمان ستاره و فرشته است و وزن کوه‌ها و اندازه آب دریاها و رودها و چشمه‌ها را می‌دانند، «و برگ از درخت نمی‌افتد» مگر اینکه آن را می‌دانند «و دانه‌ای در تاریکی شب نیست و هیچ ترو خشکی نیست مگر آنکه در کتاب مبین می‌باشد» و آن در علم ایشان است و تمام آن را می‌دانند.

عرض کردم: ای سرور من، این مطلب را دانستم و به آن اقرار کرده و ایمان آوردم. امام علیه السلام فرمود: آری ای مفضل، آری ای گرامی، آری ای نعمت داده شده، ای نیکو، پاک شدی و بهشت برای تو و برای هر مؤمنی که به این مطلب ایمان دارد گوارا باشد.^۲

۱. امالی صدوق: ص ۲۳۵، ح ۶؛ معانی الاخبار: ص ۹۵، ح ۱؛ مدینه المعاجز، ج ۲، ص ۱۲۷، ح ۴۴۵.

۲. مصباح الانوار: ص ۲۳۷ (مخطوط)؛ بحار الانوار: ج ۲۶، ص ۱۱۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۷۵.

۵ - واز آنچه آن را از نظربیان توضیح می دهد این دعای شریف است:

«خداوند از تو می خواهم به آن اسم تو که به آن آسمان را بپاداشتی، و به وسیله آن زمین را بپاداشتی و بین حق و باطل جدایی افکندی و میان پراکنده شده ها جمع نمودی و میان جمع شده ها پراکندگی ایجاد کردی، و عدد ریگ ها و وزن کوه ها و پیمانان دریاها را احصاء فرمودی، بر محمد و آل محمد درود فرستی و نسبت به کار من گشایشی و راه خروجی قرار دهی، که تو بر هر چیز توانا هستی»^۱.

و این اسم عظیم در میان اسمایی است که آن ها را تعلیم نموده از اسم اعظم، و شاهدش روایتی است که آن را ذکر می کنیم:

۶ - کلینی رحمه الله به سند خود از جابر و او از امام باقر رحمه الله روایت کرده است که فرمودند:

«اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است، نزد آصف بن برخیا یک حرف از آن بود، به آن تکلم نمود و زمینی را که بین او و تخت بلقیس بود در هم پیچیده و در نوردید و تخت را به دست آورد و دوباره زمین را به شکل اول آن یعنی همان طور که بود برگردانید و مجموع این کار سریع تر از یک چشم به هم زدن انجام گرفت، و نزد ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم است و حرف دیگر آن را خداوند به خود اختصاص داده و در علم غیب نزد او است و هیچ حرکتی و جنبشی و نیرویی جز به سبب خداوند بزرگ و بلند مرتبه نیست»^۲.

۷ - و نیز به سند خود از کسی که نام او را حفظ نکرده روایت کرده است که گفت: از امام صادق رحمه الله شنیدم که فرمودند:

همانا به حضرت عیسی رحمه الله دو حرف از اسم اعظم داده شده بود و با آن دو حرف کارهای شگفت انگیز خود را انجام می داد. به حضرت موسی بن عمران چهار حرف، و به حضرت ابراهیم هشت حرف و به حضرت نوح پانزده حرف و به حضرت آدم بیست و پنج حرف داده شده بود و خداوند برای حضرت محمد رحمه الله همه آنچه را به آن ها داده

۱. بحار الانوار: ج ۹۴، ص ۱۸۷، ضمن ح ۲.

۲. کافی: ج ۱، ص ۲۳۰، ح ۱؛ بحار الانوار: ج ۱۴، ص ۱۱۳، ح ۵.

شده بود جمع نمود.

و همانا اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است، هفتاد و دو حرف از آن را به حضرت محمد ﷺ عطا نمود و تنها یک حرف را از او پنهان نمود و به خود اختصاص داد.^۱ و از آنچه در تأویل «إحصاء» آمده خبر زیبایی است که آن را ذکر می‌کنیم.

۸ - شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مصباح الأنوار می‌گوید: از عجایب آیات و معجزات آن حضرت یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام روایتی است که ابوذر غفاری رحمه الله آن را نقل کرده است، می‌گوید:

همراه امیرالمؤمنین علیه السلام به یک وادی رسیدیم که پر از مورچه بود مانند سیلی که جاری باشد با مشاهده آن دچار حیرت شدم و گفتم: الله اکبر چه قدر بلند مرتبه و بزرگ است کسی که اینها را شمارش نماید.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: این‌گونه نگو، بلکه بگو: چه قدر بلند مرتبه و بزرگ است کسی که اینها را آفریده است.

قسم به آن که تورا نقش و نگار نموده، من نه تنها عدد اینها را می‌دانم بلکه تعداد نرو ماده آن‌ها را به اذن خداوند عزوجل می‌دانم.^۲

۹ - و از آنچه در زمینه علم اهل بیت علیه السلام وارد شده روایتی است که کلینی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است، راوی این حدیث شریف عبدالحمید پدر ابراهیم است می‌گوید:

به امام علیه السلام عرض کردم: فدای شما شوم به من خبر دهید که آیا پیامبر اکرم ﷺ وارث تمام پیامبران است و از تمام آن‌ها ارث برده است؟ امام علیه السلام فرمودند: آری.

عرض کردم: از حضرت آدم تا به شخص خود ایشان برسد؟

امام علیه السلام فرمود: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده مگر آنکه حضرت محمد ﷺ

۱. کافی: ج ۱، ص ۲۳۰، ح ۲؛ بحار الانوار: ج ۱۷، ص ۱۳۴، ح ۱۱.

۲. بحار الانوار: ج ۴۰، ص ۱۷۶، ح ۵۸.

از او اعلم بوده است.

عرض کردم: عیسی بن مریم مردگان را به اذن خدا زنده می‌کرد، فرمود: درست است.
عرض کردم: سلیمان بن داود زبان پرندگان را می‌دانست، آیا رسول خدا ﷺ بر این‌گونه امور توانایی داشت؟

امام علیؓ فرمود: سلیمان بن داود هنگامی که هدهد را نیافت و در امر او دچار شک و تردید شد فرمود: «مَالِي لَا أَرَى الْهَدَّ هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ»^۱ «چه شده هدهد را نمی‌بینم آیا از غایبین است» و بر او خشمگین شد و فرمود: «لَا عَذَابَ بَنَّةً عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذَبْحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ» «او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم یا می‌کشم یا دلیل روشنی برای من بیاورد».

و در حقیقت حضرت سلیمان نسبت به هدهد خشمگین شد زیرا او حضرت را بر آب راهنمایی می‌کرد. یعنی به این پرنده چیزی داده شده بود که به حضرت سلیمان داده نشده بود با آنکه باد، مورچه، جن و انس و شیاطین همگی از او اطاعت می‌کردند، ولی با این وجود محل آب را در زیر هوا نمی‌دانست و آن پرنده می‌دانست؛ در حالی که خداوند سبحان در کتابش می‌فرماید:

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى﴾^۲ «اگر قرآنی باشد که به وسیله آن کوه‌ها به حرکت درآیند یا زمین‌ها قطعه قطعه شوند، یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود (همین قرآن است)» و ما وارث این قرآنی هستیم که در آن علوم و اسرار و رموزی است که به وسیله آن‌ها کوه‌ها به حرکت درآیند، شهرها قطعه قطعه یعنی کوتاه شوند و به وسیله آن‌ها مردگان زنده شوند، و ما محل آب را در زیر هوا می‌دانیم.
و همانا در کتاب خدا آیاتی است که امری از امور به آن‌ها اراده نمی‌شود مگر آنکه خداوند به آن اذن دهد.

۱. سوره نمل، آیه ۲۰ و ۲۱.

۲. سوره رعد، آیه ۳۱.

خدا آن را در اَمّ الکتاب برای ما قرار داده است، خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^۱ «هیچ چیز پنهان در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتاب مبین هست»، سپس خداوند سبحان فرمود: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾^۲ «سپس ما کتاب را به بندگان برگزیده خود به ارث دادیم» ما هستیم کسانی که خداوند برگزیده و این کتابی را که در آن بیان هر چیزی است نزد ما به ارث نهاده است.^۳

مؤلف رحمه الله گوید: و از این جا روشن گشت که امیرالمؤمنین علیه السلام آن امامی است که خدا علم هر چیز را در او گرد آورده، زیرا که او از کتابی که در آن بیان هر چیز است کاملاً آگاه است و تمام آن را می داند، و توفیق به سبب خدا است، و از او می خواهیم که ما را به راه راست و پیروی از اهل تحقیق هدایت فرماید.

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾^۴
 «گویند: وای بر ما چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ این همان وعده خداوند رحمان است و فرستاده شدگان راست گفتند».

۱۰ - کلینی رحمه الله به سند خود از حسن بن شاذان واسطی روایت کرده است که گفت:

نامه ای به حضرت رضا علیه السلام نوشتم و در آن از ستم اهل واسط و آزار آن ها شکایت کردم - و آنها گروهی عثمانی مذهب بودند که مرا اذیت می نمودند - امام علیه السلام به خط مبارک خویش در پاسخ من نوشتند:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخَذَ مِيثَاقَ أَوْلِيَانِنَا عَلَى الصَّبْرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ فَاصْبِرْ

۱. سوره نمل، آیه ۷۵.

۲. سوره فاطر، آیه ۳۲.

۳. کافی: ج ۱، ص ۲۲۶، ج ۷؛ بحار الانوار: ج ۱۴، ص ۱۱۲، ج ۴؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۴۶، ج ۴.

لِحُكْمِ رَبِّكَ فَلَوْ قَدْ قَامَ سَيِّدُ الْخَلْقِ لَقَالُوا «يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ».

همانا خداوند تبارک و تعالی از دوستان و ارادتمندان ما عهد و پیمان گرفته که در دولت باطل صبر کنند پس تو نسبت به حکم پروردگارت صابر باش و شکیبایی پیشه کن، که اگر آن سرور خلائی قیام کند آن‌ها خواهند گفت: ﴿يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ «وای بر ما چه کسی ما را از آرامگاه خویش برانگیخت، این همان وعده خداوند رحمان است و پیامبران راست گفتند»، و مقصود از پیامبران سید و سرور خلق است.^۱

۱. کافی: ج ۸، ص ۲۴۷، ج ۳۴۶: بحار الانوار: ج ۵۳، ص ۸۹، ج ۸۷؛ الايقاظ من الهجعة: ص ۲۹۵، ج ۱۲۱؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۱۸۹، ج ۳؛ عوالم العلوم: ج ۱، ص ۳۰۶، ج ۵۱۳.

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ

فَاهْتَدَوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ * وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ» (۳۳) - (۳۴)

«ستمکاران و همردیف‌های آنان و معبودهایی را که همواره به جای خدا می‌پرستیدند گرد آورید، پس همه را به سوی دوزخ راهنمایی کنید * و آن‌ها را متوقف سازید و نگه دارید تا بازخواست شوند».

معنای آیه:

خداوند سبحان روز قیامت به ملائکه می‌فرماید: «کسانی که در حق آل محمد ﷺ ستم کردند و هم‌ردیفان آنان را و معبودهایی را که به جای خدا می‌پرستیدند گرد آورید و همه را به سوی دوزخ راهنمایی کنید * و پیش از داخل شدن در آتش آن‌ها را نگه دارید تا آن‌ها مورد سؤال قرار گیرند از ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام)».

۱ - محمد بن عباس (رضی الله عنه) به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ» گفت:
آنچه در مورد آن سؤال می‌شود و از آن‌ها بازخواست می‌شود ولایت حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) است.^۱

۲- و مثل حدیث فوق از طریق عامه از ابن عباس،^۱ و از ابوسعید خدری^۲ و از سعید بن جبیر^۳ نقل شده و همگی از پیامبر ﷺ روایت کرده‌اند.

۳- و مؤید آن روایت عبدالله بن عباس از پیامبر ﷺ است که فرمودند:

هیچ بنده‌ای فردای قیامت قدم بر نمی‌دارد تا از چهار چیز از او سؤال شود: از عمرش که در چه راهی آن را مصرف کرد، از مال و ثروتش که از کجا به دست آورد و در چه راهی استفاده نمود. از علمش که چه مقدار به آن عمل کرد و از دوستی ما اهل بیت.^۴

علی بن ابراهیم رحمته الله در تفسیرش می‌گوید:

مقصود از ﴿ظَلَمُوا﴾ در این آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿اَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ﴾ کسانی هستند که نسبت به آل محمد علیهم السلام ستم روا داشتند،

و ﴿اَزْوَاجَهُمْ﴾ به معنای «اشباههم» یعنی هم‌ردیفان آنان است.

و پرسشی که از آن‌ها می‌شود که می‌فرماید: ﴿اِنَّهُمْ مَسْوُؤُونَ﴾ در مورد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۵

۴- و تأیید می‌کند آن را روایتی که محمد بن مؤمن شیرازی در کتابش از ابن عباس نقل کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هنگامی که قیامت فرارسد، خداوند به «مالک» که فرشته موکل بردوزخ است دستور دهد تا آتش جهنم‌های هفتگانه را شعله‌ور گرداند، و به «رضوان» که دربان بهشت است فرمان دهد که بهشت‌های هشتگانه را زینت دهد و آراسته کند، و به میکائیل فرماید: صراط را بر روی جهنم بکشد، و به جبرئیل گوید: میزان عدالت را در زیر عرش برقرار کند. و به حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید: امت خود را برای حساب آماده کن و آن‌ها را نزدیک گردان.

۱. شواهد التنزیل: ج ۲، ص ۱۰۷، ح ۷۸۹.

۲. شواهد التنزیل: ج ۲، ص ۱۰۷، ح ۷۸۸.

۳. شواهد التنزیل: ج ۲، ص ۱۰۶، ح ۷۸۶.

۴. بحار الانوار: ج ۲۷، ص ۳۱۱، ح ۱؛ تفسیر ثعلبی، ج ۸، ص ۱۴۲.

۵. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۱۹۵.

سپس خداوند تبارک و تعالی دستور دهد که بر صراط هفت پل بنا کنند که طول هر پل هفده هزار فرسخ باشد، و بر هر یک از آنها هفتاد هزار فرشته بایستند.

يَسْأَلُونَ هَذِهِ الْأُمَّةَ نِسَاءَهُمْ وَ رِجَالَهُمْ عَلَى الْقَنْظَرَةِ الْأُولَى عَنْ وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ حُبِّ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَتَنْ أَتَى بِهِ جَارَ الْقَنْظَرَةِ الْأُولَى كَالْبَزْقِ الْخَاطِفِ، وَ مَنْ لَا يُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِهِ سَقَطَ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ فِي قَفَرِ جَهَنَّمَ وَ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَمَلُ سَبْعِينَ صَدِيقًا.

آن فرشتگانی که در پل صراط مستقرند از زن و مرد این امت از ولایت علی ابن ابی طالب ﷺ و دوستی اهل بیت پیغمبر اکرم ﷺ سؤال کنند، هر کس بتواند به آنها جواب صحیح دهد مثل برقی شتابان عبور کند، و کسی که از دوستی اهل بیت علیهم السلام بی بهره باشد با سر در ته جهنم سرنگون گردد، گرچه به اندازه هفتاد صدیق کارهای خوب انجام داده باشد.^۱

۵ - شیخ طوسی رحمه الله به سند خود از انس بن مالک روایت کرده است که گفت: رسول خدا ﷺ فرمودند:

هنگامی که روز قیامت فرا رسد، خداوند اولین و آخرین را در یک سرزمین گرد آورد، صراط را بر روی جهنم نصب نماید، کسی بر روی آن عبور نمی کند مگر آن که به همراه او برائت از آتش از امیر المؤمنین ﷺ باشد.

۶ - و نیز در کتاب مذکور حدیث دیگری از ابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا ﷺ فرمودند:

هنگامی که روز قیامت فرارسد من و علی بن ابی طالب ﷺ بر صراط می ایستیم و به دست هر کدام از ما شمشیری است، هیچ یک از خلق خدا نمی گذرد مگر آنکه از او درباره ولایت علی بن ابی طالب ﷺ سؤال می کنیم، کسی که بهره ای از آن برده باشد نجات پیدا می کند و پیروز و سعادتمند است، و کسی که چنین نباشد گردن او را می زنیم و

۱. مناقب ابن شهر آشوب: ج ۲، ص ۱۵۲.

اورا در آتش می افکنیم. سپس این آیه شریفه را قرائت فرمود: ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ * بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾.^۱

مؤلف علیه السلام گوید: این تأویل دلالت می کند بر اینکه ولایت امیرالمؤمنین بر تمام خلق واجب و فریضه است، و وقتی قصه چنین باشد او از تمام خلق جز خاتم انبیاء و سرور رسولان برتر است، خداوند ما و شما را از اهل ولا و محبت آن حضرت و ذریه پاکش قرار دهد، و او شنواتر از هر شنونده و مهربان تر از هر مهربان است.

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ ۵۳

«و همانا ابراهیم از پیروان او بود».

معنای تأویل آیه: شیخ طبرسی علیه السلام گفته است: شیعه گروهی هستند که از رئیس خود متابعت و پیروی می کنند و عرفا به پیروان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام اطلاق می گردد.

۷ - امام باقر علیه السلام به راوی فرمودند:

گوارا باد بر شما این اسم. عرض کرد: چه اسمی؟ فرمودند: اسم شیعه.

عرض کرد: مردم ما را با این اسم سرزنش می کنند.

امام علیه السلام فرمودند: آیا این کلام خدا را نشنیده ای که فرموده است: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ و فرموده است: ﴿فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾.^۲

و معنای ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ یعنی ابراهیم علیه السلام از پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و آله بوده است همان طور که خداوند سبحان فرموده است: ﴿وَعَايَةُ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾.^۳

۱. مصباح الانوار: ص ۱۳۳ (مخطوط)؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۷۳، ح ۵۶.

۲. سوره قصص، آیه ۱۵، آنکه از پیروانش بود از موسی برضد کسی که از دشمنانش بود درخواست یاری کرد.

۳. سوره یس، آیه ۴۱، و برای آنان نشانه ای دیگر (از قدرت و رحمت ما) این است که فرزندانمان را در کشتی هایی پر (از اجناس) حمل کردیم.

اطلاق ذریه برآباء به اعتبار آن است که ایشان اصل خلقت اولادند، چون اولاد از ایشان خلق می شوند.

یا آنکه مراد آن باشد که خداوند پدران پیشین آن ها را در کشتی نشانده و ذریه در اصلاب آن ها بودند زیرا حمل ذریه مستلزم حمل خود آنان می باشد.

۸ - از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در تفسیر این آیه شریفه ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ فرمودند:

یعنی ابراهیم علیه السلام از شیعیان نبی اکرم صلی الله علیه و آله ^۱، پس از شیعیان علی علیه السلام است، و هر کس شیعه علی علیه السلام باشد در حقیقت شیعه نبی اکرم صلی الله علیه و آله است.

و این تأویل را که ابراهیم علیه السلام از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام است روایت زیر تأیید می کند:

۹ - شیخ محمد بن الحسین به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: جابر جعفی از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه سؤال کرد امام علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی وقتی ابراهیم علیه السلام را خلق کرد پرده از مقابل چشمان او کنار زد پس او نوری را در کنار عرش مشاهده کرد.

عرض کرد: پروردگارا؛ این چه نوری است که می بینم؟

گفته شد: این نور محمد صلی الله علیه و آله برگزیده من از میان خلقم می باشد.

نور دیگری در کنار آن مشاهده کرد، سؤال کرد: خدایا این چه نوری است؟

گفته شد: این نور علی علیه السلام یاری کننده دین من است.

و سه نور دیگر کنار این دو نور مشاهده کرد و از آنها سؤال کرد، گفته شد: این ها یکی

نور فاطمه علیه السلام است که دوستانش را از آتش دوزخ رهانیده ام، و آن دو نور دو فرزند فاطمه،

حسن و حسین علیه السلام هستند.

عرض کرد: خدایا نه نور دیگر را مشاهده می کنم که اینها را احاطه کرده اند، گفته شد:

۱. ضمیر در ظاهر کتاب شریف به حضرت نوح نبی بازمی گردد.

غیر از خدا و رسول و ما و شیعیان ما همگی در آتش اند.^۱

پس نتیجه می گیریم که تمامی اهل ایمان از پیامبران و رسولان و پیروان ایشان از شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستند.^۲

۱۱ - و به خاطر فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود:

اگر خلق بردوستی علی بن ابی طالب علیه السلام گرد می آمدند، خداوند آتش را نمی آفرید.^۳

﴿وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾

«ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم».

«ذبح» در آیه شریفه به معنای مذبح است و مقصود آن گوسفندی نیست که

حضرت ابراهیم ذبح کرد به خاطر صفت «عظیم» که خدا برای آن آورده است،

۱۲ - ولی معنای آن، چیزی است که صدوق علیه السلام در کتاب عیون الأخبار به سند

خود از فضل بن شاذان روایت کرده است، می گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که فرمودند:

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام دستور داد که به جای

اسماعیل علیه السلام گوسفندی را ذبح کند، حضرت ابراهیم علیه السلام آرزو نمود که ای کاش توفیق

داشتم اسماعیل علیه السلام را در راه خدا ذبح می نمودم تا پاداش مصیبت از دست دادن فرزند نصیبم می شد.

خداوند به او وحی نمود: ای ابراهیم از مخلوقات من چه کسی را بیشتر دوست داری؟

عرض کرد: خداوند هیچ کدام از مخلوقات تو را به اندازه حبیب تو حضرت

محمد صلی الله علیه و آله دوست ندارم.

۱. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۲۱۶ ح ۳.

۲. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۲۱۷، ح ۴.

۳. بحار الانوار: ج ۳۹، ص ۲۴۸، ذح ۱۰؛ به نقل از کشف الغمّه: ج ۱۰، ص ۹۹؛ مناقب خوارزمی: ص ۶۳۹.

فرمود: آیا محمد ﷺ را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ عرض کرد: او را بیشتر از خودم دوست می‌دارم.

فرمود: فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خود را؟ عرض کرد: فرزند او را بیشتر از فرزند خود دوست دارم.

فرمود: بریده شدن سر فرزند محمد ﷺ به دست دشمنانش قلب تو را بیشتر می‌سوزاند یا بریده شدن سر فرزندت به دست خودت در راه اطاعت من؟

عرض کرد: پروردگارا خودت می‌دانی که بریده شدن سر فرزند محمد ﷺ به دست دشمنانش بیشتر دل من را می‌سوزاند.

فرمود: بدان ای ابراهیم، گروهی که خود را از امت محمد ﷺ می‌پندارند، فرزند او حسین ﷺ را، از روی کینه و ستم می‌کشند، همان‌طور که گوسفند را ذبح می‌کنند و با این کار گرفتار خشم و غضب من می‌شوند.

ابراهیم ﷺ با شنیدن این مطلب سخت ناراحت شد و به شدت گریست و جزع نمود. خداوند فرمود: ای ابراهیم، بر این بی‌تابی و گریه تو همان پاداشی را دادم که اگر فرزندت اسماعیل را به دست خودت ذبح می‌کردی پاداش می‌دادم، و برای تو بالاترین درجاتی را که به مصیبت‌زدگان عطا می‌کنم، واجب نمودم.^۱

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ۱۳

«درود بر خاندان یاسین».

۱۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله نام مقدسش «یاسین» است و ما هستیم کسانی که خداوند درباره ایشان فرموده است: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾

۱۴ - و نیز به سند دیگری از حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که

۱. عیون اخبار الرضا علیه السلام ج ۱، ص ۲۰۹؛ بحار الانوار: ج ۴۴، ص ۲۲۵.

در تفسیر این آیه شریفه ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ فرمودند:

«یاسین» محمد ﷺ است و ما آل محمد ﷺ هستیم.^۱

۱۵ - و نیز به سند خود از ابو عبد الرحمن سلمی روایت کرده است که گفت:

عمر بن خطاب آیه را «سلام علی آل یس» قرائت می کرد، یعنی سلام بر آل محمد ﷺ.^۲

۱۶ - و نیز به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه

گفت: «ما آل محمد هستیم».^۳

۱۷ - و به سند دیگری از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ گفت:

«یعنی سلام بر آل محمد ﷺ».^۴

۱۸ - صدوق رحمه الله در کتاب عیون الأخبار روایتی نقل کرده است که در آن مأمون از

حضرت رضا رحمه الله مسائلی را سؤال کرده است، یکی از آن مسائل مسأله «اصطفاء» بوده

است، امام رحمه الله ضمن بر شمردن آیاتی که دلالت بر اصطفاء می کند فرمودند:

اما آیه هفتم این آیه شریفه است: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

و همه می دانند که چون این آیه نازل شد به رسول خدا ﷺ عرض کردند: ما طرز سلام

گفتن بر شما را دانستیم، چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ حضرت ﷺ فرمودند: می گوئید:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» آیا در

میان شما کسی هست که در این مطلب اختلاف داشته باشد؟ عرض کردند: نه.

مأمون عرض کرد: این از مسائلی است که هیچ گونه اختلافی در آن نیست و اجماع

۱. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۲۵۴، ح ۸؛ و علامه مجلسی رحمه الله این حدیث را در بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۱۶۸، ح ۷،

از امالی صدوق: ص ۵۵۸، ح ۱؛ معانی الاخبار: ص ۱۲۲، ح ۲ نقل کرده است.

۲. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۲۵۴، ح ۹؛ و در بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۱۷۰، ح ۱۱، این حدیث با کمی اختلاف از

معانی الاخبار: ص ۱۲۳، ح ۵ نقل گردیده است.

۳. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۱۶۸، ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۲۵۴، ح ۱۰.

۴. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۱۶۸، ح ۴؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۲۵۵، ح ۱۱.

امت بر آن است، آیا در نزد شما در مورد «آل» چیزی واضح تر از این در قرآن هست؟
حضرت رضا علیه السلام فرمودند: آری، به من در مورد این آیه شریفه ﴿يَس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ خبر دهید که مقصود از «یس» کیست؟

علما عرض کردند: «یاسین» حضرت محمد صلی الله علیه و آله است و کسی در آن تردید ندارد.
حضرت رضا علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی از این جهت فضیلتی به محمد و آل محمد علیهم السلام عطا نموده است که به کنه وصف آن و حقیقت آن نمی رسد جز کسی که اهل خرد باشد و اندیشه کند. و آن فضیلت این است که خداوند بر کسی جز پیامبران سلام نفرستاده، فرموده: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ و ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ و نفرموده است: سلام علی آل نوح، و نه آل ابراهیم و نه آل موسی و هارون، اما فرموده است: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِيَّاسِينَ﴾ یعنی سلام بر آل محمد علیهم السلام.

مأمون عرض کرد: می دانستم که در معدن نبوت شرح این مطلب و بیان آن هست.^۱

و درود بر کسانی که خدا جایگاه آنان را والا و مقام و مرتبه آنان را بالا و بلند گردانیده، یعنی محمد و آل محمد علیهم السلام و مؤمنین پیرو آنان و یاران و انصار ایشان که دلیل و برهان حق را اظهار کننده اند.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ (۱۶۵ و ۱۶۶)

«و همانا ماییم که صف زندگانیم * و ما هستیم که تسبیح گویانیم».

۱۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که در بعضی از خطبه هایش فرمودند:

ما آل محمد پاره هایی از نور در اطراف عرش الهی بودیم. خداوند تبارک و تعالی ما را به تسبیح خود امر فرموده و ما او را تسبیح نمودیم، فرشتگان به تسبیح ما خدا را تسبیح

۱. عیون اخبار الرضا علیه السلام: ج ۱، ص ۲۳۶؛ امالی صدوق: ص ۶۳۲؛ بحار الانوار: ج ۲۵، ص ۲۲۹، ح ۲۰.

نمودند، سپس به زمین فرود آمدیم، در آنجا خدا ما را به تسبیح خود امر فرمود و ما او را تسبیح گفتیم، اهل زمین به تسبیح ما خدا را تسبیح گفتند ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾^۱.

۲۰ - و از این قبیل حدیثی است که مرفوعاً از محمد بن زیاد روایت شده است که گفت: ابن مهران از عبدالله بن عباس از تفسیر این فرمایش پروردگار: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ سؤال کرد.

ابن عباس گفت: در خدمت رسول خدا ﷺ بودیم که علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد. همینکه چشم پیغمبر اکرم ﷺ به علی علیه السلام افتاد در چهره او تبسم کرد و فرمود: خوش آمدی ای کسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از آفرینش آدم آفریده است. عرض کردم: ای رسول خدا! آیا فرزندی قبل از پدر به وجود آمده است؟ فرمود: بلی، خدای تبارک و تعالی من و علی را پیش از آفرینش آدم به آن مدتی که ذکر شد آفرید، و آن هم به این شکل بود که:

نوری آفرید و آن را به دو نیم تقسیم کرد، مرا از نیمی از آن و علی را از نیم دیگر آن قبل از هر چیز آفرید. سپس عالم هستی را بنا نهاد و موجودات را آفرید، و ظلمت و تاریکی را به نور من و علی علیه السلام برطرف کرد. بعد از آن ما را در دو طرف راست عرش قرار داد. آنگاه فرشتگان را آفرید. ما تسبیح خدا گفتیم، و آن‌ها تسبیح گفتند. ما تهلیل گفتیم یعنی به یکتایی خدا اعتراف کردیم، آن‌ها تهلیل گفتند. ما تکبیر گفتیم، آنها تکبیر گفتند. و اینها را از من و علی علیه السلام آموختند.

و از ابتدا در علم ازلی پروردگار این بود که دوستان من و علی علیه السلام را به دوزخ نیندازد، و دشمنان من و علی علیه السلام را به بهشت راه ندهد.

بدانید خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی را آفریده است که در دست، آفتابه‌های سیمین و نقره‌ای دارند که پراز آب حیات از فردوس برین است. هریک از شیعیان علی

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۸۸، ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۲۶۶، ح ۱۵.

بن ابی طالب علیه السلام پدر و مادری پاکدامن و پرهیزکار و پاکیزه و مؤمن دارد و توفیق الهی شامل حال ایشان است. پس زمانی که پدر یکی از آن‌ها بخواهد با همسر خود همبستر شود فرشته‌ای از آن فرشتگان که در دست آن‌ها آفتابه‌ای از آب بهشت است می‌آید و در ظرفی که می‌خواهد از آن آب بیاشامد از این آب بهشتی می‌ریزد، و بر اثر آن ایمان در قلب او رویش پیدا می‌کند و شکوفا می‌گردد همانطور که زراعت از زمین می‌روید و رشد می‌کند. و آنان از طرف پروردگارش و پیغمبرش، و وصی پیغمبر و دخترم زهرا علیها السلام و امام حسن و امام حسین و سایر امامان پاک علیهم السلام از فرزندان امام حسین علیه السلام دلیل و برهان روشن دارند. ابن عباس عرض کرد: ای رسول خدا؛ مقصودت از امامان چه کسانی هستند؟ فرمود: «أَحَدَ عَشَرَ مِنِّي وَ أَبُوهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» آنها یازده نفر از فرزندان من و پدر آنها علی بن ابی طالب هستند. سپس فرمود:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مَحَبَّةَ عَلِيٍّ وَ الْإِيمَانَ سَبَبَيْنِ يَغْنِي سَبَبًا لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَ سَبَبًا لِلْفَوْزِ مِنَ النَّارِ

سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که دوستی علی علیه السلام و ایمان را دو سبب و دست‌آویز قرار داد: سببی برای داخل شدن در بهشت و سببی برای نجات یافتن از آتش.^۱

سُورَةُ ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اضْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ (۱۷)

«در برابر آنچه می‌گویند صابر و شکیبیا باش».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

این آیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را مخاطب قرار داده و فرموده است:

﴿اضْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ يَا مُحَمَّدُ، مِنْ تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاكَ فَإِنِّي مُنْتَقِمٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكَ وَهُوَ قَائِمِي الَّذِي سَلَّطْتُهُ عَلَىٰ دِمَائِ الظَّالِمَةِ.

ای محمد صلی الله علیه و آله، نسبت به آنچه می‌گویند از تکذیب گفتارت شکیبایی داشته باش، همانا من از آنان به وسیله مردی از خاندان تو انتقام خواهم گرفت و اوقیام کننده من است که او را بر خون ظالمان و ستمگران مسلط خواهم ساخت.^۱

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ

نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (۱۸)

«آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند مانند مفسدین در روی زمین قرار دهیم یا اهل تقوا و پرهیزکاری را مانند تبه‌کاران به حساب آوریم».

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۲۰، ح ۱۹؛ اثبات الهداة: ج ۷، ص ۱۲۸، ح ۶۴۸؛ عوالم الامام المهدي: ج ۱، ص ۳۰۷، ح ۵۱۴؛ معجم احادیث الامام المهدي: ج ۷، ص ۵۱۵، ح ۱۷۵۶.

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه گفت:

مقصود از «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه و حمزه و عبیده است و مقصود از «مفسدین در روزی زمین» عتبه و شیبیه و ولید هستند.

مراد از «متقین» حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه و اصحاب آن حضرت اند. و مراد از «فجّار» فلانی و اصحاب او می‌باشند.^۱

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ۳۸

«این عطای ما است، بدون حساب به هر که می‌خواهی ببخش و نسبت به هر کس که می‌خواهی دست نگهدار».

۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از زکریا زجاجی روایت کرده است که گفت: از امام باقر رضی الله عنه شنیدم که فرمودند:

بدون تردید حضرت علی رضی الله عنه در آنچه عهده‌دار آن گردیده به منزله سلیمان بن داود است که خداوند سبحان درباره‌اش فرموده: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»^۲ مؤلف کتاب گوید: معنای فرمایش امام رضی الله عنه این است که آنچه را امیرالمؤمنین رضی الله عنه عهده‌دار آن گشته از امامت و خلافت و ریاست کلی و کامل بر تمام جن و انس و آنچه خدا آفریده به منزله آن چیزی است که سلیمان آن را عهده‌دار گشته از پادشاهی و ریاست فراگیر بر جن و انس و پرندگان و وحوش و غیر آن و به امیرالمؤمنین رضی الله عنه عطا شده آنچه به سلیمان عطا نشده، زیرا خداوند به آن حضرت تمام آنچه به شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عطا شده، مرحمت فرموده است، و می‌دانیم که به پیامبر چیزهایی عطا شده که به حضرت سلیمان و پیامبران دیگر عطا نشده است.

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۷، ح ۲۰؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۲۸۷، ح ۲.

۲. بحار الانوار: ج ۲۵، ص ۳۳۵، ح ۱۴، و ج ۳۹، ص ۱۴۷، ح ۱۲.

پس آنچه به امیرالمؤمنین (علیه السلام) بخشیده شده بیشتر و با ارزش تر از آن چیزی است که به سلیمان بخشیده شده است. و پیش از این در تأویل آیه شریفه ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ گفته شد آنچه مناسب با این باب است.

﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّيُؤَبِّ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٍ﴾ ۴

«و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را خواند و عرض کرد:
پروردگارا شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است».

۴ - در بعضی از اخبار چیزی از قصه حضرت ایوب آمده است که دوست دارم آن را در اینجا ذکر کنم، و آن حدیثی است که نقل کرده آن را از خط شیخ طوسی (علیه السلام) از کتاب مسائل البلدان، روایت کرده آن را به سند خود از ابومحمد فضل بن شاذان، و او مرفوعاً از جابر جعفی از یکی از اصحاب امیرالمؤمنین (علیه السلام) که گفت:
سلمان (علیه السلام) بر امیرالمؤمنین (علیه السلام) وارد شد و از معرفت و شناسایی آن حضرت سؤال نمود. حضرت فرمود:

ای سلمان، من کسی هستم که تمام امت‌ها را به اطاعت خود خواندم، آنها که سربیزی کردند در آتش افکندم و من خازن آتش بر آنها هستم.
ای سلمان، هر کسی چگونه که سزاوارم مرا بشناسد در ملا اعلی یعنی محل قرب پروردگار که جایگاه ملکوتیان است با من خواهد بود.

آنگاه امام حسن و امام حسین (علیه السلام) وارد شدند و آن حضرت به سلمان فرمود:
این دو فرزند من دو گوشواره عرش پروردگارند و به خاطر این دو بهشت درخشندگی دارد و روشن است و مادر ایشان بهترین زنان عالمند.
خداوند از مردم عهد و میثاق برای من گرفته است، عده‌ای آن را تصدیق کردند و گروهی تکذیب نمودند که در آتش اند.

من حجت بالغه یعنی تام و تمام، و کلمه همیشگی و دائمی پروردگارم، و من نماینده رسولان هستم.

سلمان رضی اللہ عنہ عرض کرد: ای امیرمؤمنان، اوصاف شما را در تورات و انجیل همین گونه یافتیم، پدر و مادرم به فدایت ای کسی که در مسجد کوفه کشته خواهی شد. به خدا قسم اگر مردم نمی‌گفتند: واشوقاه خدا قاتل سلمان را رحمت کند درباره‌ات مطالبی می‌گفتم که نفوس مردم تاب و تحمل پذیرش آن را ندارد، بخاطر اینکه تو همان حجت خدا هستی که آدم به سبب توبه‌اش پذیرفته گردید و یوسف از چاه خلاص شد و سرگذشت ایوب و اینکه نعمت درباره او تغییر کرد به شما مربوط است.

امیرالمؤمنین رضی اللہ عنہ فرمود:

آیا قصه ایوب و علت تغییر کردن نعمت خدا بر او را می‌دانی چیست؟

عرض کرد: خدا بهتر می‌داند و شما ای امیرمؤمنان.

فرمود: آنگاه که خداوند میثاق می‌گرفت، ایوب در پادشاهی من شک کرد و گفت:

این مطلب بزرگی است، خداوند تبارک و تعالی فرمود:

ای ایوب، آیا شک می‌کنی در صورتی که من آن را اقامه کرده و برپا داشته‌ام؟ آدم رضی اللہ عنہ را که به بلاء گرفتار کردم به خاطر او بخشیدم و چون به امیرمؤمنان بودن او تسلیم گردید از او و خطایش گذشتم.

فَوَعِزَّتِي لَأَذِيقَنَّكَ مِنْ عَذَابِي أَوْ تَتُوبَ إِلَيَّ بِالطَّاعَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

به عزت خودم قسم از عذابم بر تو می‌چشانم و یا اینکه با اعتراف به اطاعت امیرالمؤمنین توبه کنی. سپس به واسطه من سعادت نصیب او گشت.^۱ یعنی توبه کرد و به اطاعت امیرالمؤمنین و ذریه طاهرین علیهم السلام اقرار کرد.

۵ - صدوق رضی اللہ عنہ در امالی به سند خود از پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که روز قیامت فرا می‌رسد عرش پروردگار جهانیان را تماماً آذین می‌بندند. آنگاه دو منبر از نور می‌آورند، طول آنها صد میل است، یکی از آنها را در طرف راست عرش و دیگری را در طرف چپ عرش می‌گذارند.

۱. بحار الانوار: ج ۲۶، ص ۲۹۲ ح ۵۲؛ برهان: ج ۴، ص ۶۷۶ ح ۱۳.

سپس امام حسن و امام حسین (علیه السلام) را می آورند، امام حسن مجتبی (علیه السلام) بفرزای یکی از آنها و امام حسین (علیه السلام) بفرزای دیگری قرار می گیرند. خداوند متعال با آن دو بزرگوار عرش خود را زینت می نماید همان طور که زن با گوشواره هایش خود را زینت می کند.^۱

﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ... تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (۶۱-۶۰)

«وهمانا برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است... گفتگوهای خصمانه اهل آتش»

۶ - علی بن ابراهیم (علیه السلام) در تفسیر آیه شریفه ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ﴾ گفته است: روایت شده است که مقصود از «طاغین» «طغیانگران» آن دو ظالم و بنوآمیه هستند. و در تفسیر این آیه ﴿وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا * هَذَا فَجْرٌ مُفْتَحُهُ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾^۲ می گوید:

آن ها «بنوفلان» هستند، هنگامی که آن ها را داخل دوزخ کنند و به آن پیشینیان ملحق شوند، آن پیشینیان به این محلق شدگان می گویند: «خوش آمد برای آن ها مباد، همگی در آتش خواهند سوخت».

آن گروه دیگر به آن ها می گویند: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَثُمُوهُ لَنَا فَيْئَسُ الْقَرَارُ﴾ «بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. چه بد قرارگاهی است اینجا». یعنی شما کسانی هستید که ابتدا کردید به ظلم و ستم کردن نسبت به آل محمد (علیه السلام) و ما از شما پیروی کردیم. سپس بنوآمیه و بنوفلان می گویند: ﴿وَرَكْنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِزْدَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ «پروردگارا هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته، عذابی چند برابر به عذاب او بیفزاید در آتش».

سپس در حالی که در دوزخ و در آتش بسر می برند می گویند: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا

۱. امالی صدوق: ۱۷۴ ح. ۱.

۲. و جز اینها کیفرهای دیگری همانند آن دارند * این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می شوند (اینها همان سران گمراهی اند) خوش آمد بر آن ها مباد، همگی در آتش خواهند سوخت.

نَعْدُهُم مِنَ الْأَشْرَارِ» چه شده مردانی را که ما آن‌ها را در دنیا از اشرار می‌شمردیم - که مقصودشان شیعیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام هستند - در این دوزخ نمی‌بینیم. و دلیل برای این مطلب:

۷ - فرمایش امام صادق علیه السلام است که فرمودند:

وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَنِي النَّارِ تَطْلُبُونَ وَأَنْتُمْ فِي الْجَنَّةِ تُصْبِرُونَ.

به خدا قسم شما را در دوزخ جستجو می‌کنند، در حالی که در بهشت به سر می‌برید و غرق در شادمانی و نعمت هستید.

سپس خداوند سبحان فرموده است: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ «این یک واقعیت است گفتگوهای خصمانه دوزخیان در میان خودشان».

سپس خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ «بگو این خبری بزرگ است که شما از آن روی گردان هستید» و مقصود از «نبا عظیم» «خبر بزرگ» امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۱

مؤلف رحمه الله گوید: و این دلیل است بر اینکه آیات پیش از آن در مورد دشمنان آن حضرت نازل شده است.

۸ - طبرسی رحمه الله در تفسیرش نقل می‌کند که عیاشی به سند خودش از جابر جعفی و اوز امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هَمانَا اهل دوزخ می‌گویند: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُهُم مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ «چه شده نمی‌بینیم مردانی را که ما آن‌ها را از اشرار می‌شمردیم» و مقصود آن‌ها شما هستید و شما را جستجو می‌کنند در دوزخ نمی‌بینند، نه به خدا قسم یکی از شما را در دوزخ نمی‌بینند.^۲

۹ - کلینی رحمه الله و صدوق رحمه الله به سند خود از سلیمان دیلمی روایت کرده‌اند که گفت: امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمودند:

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۱۳ با کمی اختلاف؛ تفسیر نور الثقلین: ج ۶، ص ۲۶۹، ح ۷۴.

۲. مجمع البیان: ج ۸، ص ۴۸۴؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ح ۲۶۰، ح ۱۱.

خداوند تبارک و تعالی از شما در کتابش یاد فرموده هنگامی که گفته دشمنان شما را در حالی که در دوزخ هستند حکایت می‌کند، می‌فرماید: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ به خدا قسم آن‌ها به این گفتار غیر از شما را اراده نکرده و قصد نکرده‌اند. چون شما نزد اهل این عالم بدترین مردم شمرده می‌شوید ولی به خدا قسم شما بهترین مردم هستید، شما را به خدا قسم در آتش می‌جویند در حالی که در بهشت غرق در شادمانی و سرور و نعمت هستید.^۱

۱۰ - شیخ طوسی رحمته الله در کتاب امالی روایت کرده است که: سماعة بن مهران بر امام صادق عليه السلام وارد شد، آن حضرت از او سؤال کرد:

ای سماعة! بدترین مردم (از دیدگاه مردم و جامعه) چه کسانی هستند؟
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! ما را بدترین مردم می‌شناسند.

می‌گوید: امام صادق عليه السلام که این پاسخ را شنید خشمناک شد به طوری که چهره مبارکش دگرگون گردید، سپس او که تکیه داده بود در برابر من نشست و دوباره سؤال فرمود: ای سماعة! مردم بدترین اشخاص را چه کسانی می‌دانند؟

عرض کردم: بخدا قسم دروغ عرض نکردم ای فرزند رسول خدا، نزد مردم ما بدترین اشخاص هستیم زیرا آنها ما را کافرو رافضی می‌نامند.

آنگاه امام صادق عليه السلام نگاهی به من کرد و فرمود: چگونه خواهید بود وقتی که شما را به طرف بهشت راهنمایی کنند و آنها را به سوی جهنم برانند، و چون شما را در دوزخ نبینند آنگاه بگویند: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ «چه شده است کسانی که بدترین مردم می‌دانستیم اکنون اینجا در میان آتش نمی‌بینیم».

يَا سَمَاعَةَ بْنَ مِهْرَانَ، إِنَّهُ مِنْ أَسَاءِ مِنْكُمْ إِسَاءَةً مَشِينًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِأَقْدَامِنَا فَتَشْفَعُ فِيهِ فَتُشَفَّعُ.

ای سماعة بن مهران! اگر یکی از شما گناهی را مرتکب شده باشد ما با پای خود به درگاه

الهی می‌رویم و برای او شفاعت می‌کنیم، و خداوند شفاعت ما را درباره او می‌پذیرد.
 وَ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مِنْكُمْ عَشْرَةُ رِجَالٍ وَ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مِنْكُمْ خَمْسَةُ رِجَالٍ وَ
 اللَّهِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مِنْكُمْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ
 فَتَنَافَسُوا فِي الدَّرَجَاتِ وَ أَكْمِدُوا أَغْدَاءَكُمْ بِالْوَرَعِ.

بخدا قسم ده نفر از شما وارد دوزخ نمی‌شود، بخدا قسم پنج نفر از شما وارد دوزخ
 نمی‌شود، بخدا قسم سه نفر از شما وارد دوزخ نمی‌شود، بخدا قسم حتی یک نفر از شما
 به جهنم نخواهد رفت، در درجات بهشت با یکدیگر رقابت کنید، و دشمنان خود را با
 داشتن تقوا و پاکدامنی برای همیشه اندوهناک سازید.^۱

﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾

«ای ابلیس چه چیزی تو را بازداشت از سجده کردن برای آنچه با دستان خود

آفریدم، آیا تکبر ورزیدی یا از آن گروه برتر بودی؟» ﴿٧٠﴾

۱۱ - ابن بابویه علیه السلام به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت:

نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودیم که ناگهان شخصی به طرف آن حضرت آمد
 و عرض کرد: ای رسول خدا، درباره این آیه که خداوند به ابلیس فرموده: ﴿أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ
 كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ «تکبر ورزیدی یا تو از عالی رتبه ها هستی» مرا خبرده، مقصود از این
 «بلندمرتبه‌ها» که از فرشتگان برترند کیستند؟

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

من، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام در سرپرده عرش دو هزار سال پیش از آفرینش
 آدم بودیم. تسبیح خدا می‌کردیم و فرشتگان از ما تسبیح کردن آموختند. هنگامی که
 خداوند آدم را آفرید فرشتگان را فرمان داد تا برای آدم سجده کنند. و آنها را چنین فرمانی
 نداد مگر به خاطر ما که در صلب او بودیم. تمام فرشتگان این فرمان را اطاعت کرده و بر

۱. امالی شیخ طوسی: ۲۹۵ ح ۵۸۱؛ وسائل: ج ۱۱، ص ۱۹۷ ح ۲۲.

او سجده کردند جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد.

خداوند تعالی فرمود: «ای ابلیس، چه چیز مانع شد آدم را که من به قدرت خود آفریده‌ام سجده کنی؟ آیا تکبر ورزیدی یا از عالی رتبه‌گان - یعنی از آن پنج نور مقدسی که نام آنها بر سر پرده عرش نوشته شده است - بودی؟»

ما آن در رحمت پروردگاریم که هر که بخواهد به او راه پیدا کند باید از آن وارد شود، آنها که هدایت شدند بسبب ما راه یافتند، هر که دوستی ما را داشته باشد خدا او را دوست دارد و در بهشتش او را ساکن گرداند، و هر که با ما دشمنی کند خدا او را دشمن دارد و در دوزخش او را جای دهد، و ما را جز آنکه پاک متولد شده دوست ندارد.^۱

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ • قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ • إِلَى يَوْمِ

الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾

«گفت: پروردگارا مرا مهلت بده تا روزی که برانگیخته می‌شوند * فرمود: تواز مهلت داده شدگانی * تا روز وقت معین و معلوم».

۱۲ - تأویل آن حدیثی است که با حذف سند مرفوعاً از وهب بن جمیع روایت کرده است که گفت:

از امام صادق علیه السلام در مورد این درخواست ابلیس که به خداوند عرض کرد: «مرا مهلت بده تا روزی که برانگیخته می‌شوند» و خداوند در پاسخ او فرمود: «تا روز و وقت معینی به تو مهلت داده می‌شود» سؤال کردم مقصود چه روزی است؟ امام علیه السلام فرمود: ای وهب، آیا گمان می‌کنی که مقصود روز رستاخیز است که مردم برانگیخته می‌شوند؟ نه این طور نیست.

إِنَّ اللَّهَ أَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ فِيهِ قَائِمُنَا، فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ قَائِمَتَنَا عليه السلام كَانَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَجَاءَ إِبْلِيسَ حَتَّى يَخْجُوبَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا وَيْلَهُ مِنْ هَذَا

۱. فضائل الشيعة: ۴۹ ج ۷؛ بحار الانوار: ج ۲۶، ص ۳۴۶ ح ۱۹.

الْيَوْمَ، فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ فَيَضْرِبُ عَنْقَهُ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ هُوَ «الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ».

خداوند به او مهلت داده است تا روزی که قائم ما اهل بیت علیهم السلام در آن روز برانگیخته می شود و قیام می کند، هنگامی که به قیام و ظهور مأموریت یافت، آن حضرت در مسجد کوفه است که ابلیس می آید و در مقابل ایشان زانو می زند و می گوید: وای بر من از چنین روزی. آنگاه امام علیه السلام او را می گیرد و گردنش را می زند، و آن روز «وقت معلوم» است که خداوند به او تا آن زمان مهلت داده است.^۱

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ * إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

لِلْعَالَمِينَ * وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (۸۸) - (۸۹)

«بگو: براین رسالت اجری از شما نمی خواهم و من از کسانی نیستم که شما را به کاری دشوار وادار کنم * او نیست جز یادآور برای جهانیان * و حتما پس از مدتی کوتاه خبرش را خواهید شنید».

۱۳ - کلینی رحمه الله به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

آنکه ذکر و یادآور برای جهانیان است وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام است و پس از زمانی چند یعنی هنگام خروج امام قائم علیه السلام خبرش را خواهید دانست.^۲
مؤلف رحمه الله گوید: «یادآوری کننده جهان» امیر المؤمنین علیه السلام است، بعد از چندی خبرش را خواهید دانست، یعنی شأن و فضیلت او را و اینکه او و فرزندان معصوم او حجت خدا بر جهانیان هستند، هنگامی که امام قائم علیه السلام از فرزندان او با شمشیر قیام کند، در آن هنگام خبر او را با مشاهده و با چشم خواهید فهمید.

۱. تفسیر عیاشی: ج ۲، ص ۴۲۸، ح ۱۴؛ دلائل الامامة: ص ۴۵۳، ح ۴۳۰؛ بحار الانوار: ج ۶۳، ص ۲۵۴، ح ۱۱۹؛ عوالم العلوم: ج ۱، ص ۲۶۷، ح ۳۸۹؛ معجم احادیث الإمام المهدي علیه السلام: ج ۷، ص ۲۸۷، ح ۱۶۰۴؛ تفسیر صافی: ج ۲، ص ۱۸۳؛ المحجة: ص ۱۱۲؛ حلیة الابراز: ج ۵، ص ۴۱۰، ح ۳.
۲. کافی: ج ۸، ص ۲۸۷، ح ۴۳۲؛ بحار الانوار: ج ۵۱، ص ۶۲، ح ۶۲؛ عوالم العلوم: ج ۱، ص ۳۰۸، ح ۵۱۷.

سورة الزمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ (۵)

«چون به آدمی گزندى برسد، به پروردگارش روى مى آورد و او را مىخواند و چون به او نعمتى بخشد، همه آن دعاهاى را که پيش از اين کرده بود، از ياد مى برد و براى خدا همتايانى قرار مى دهد تا مردم را از طريق آن گمراه کند؛ بگو اندکى از کفرت بهرمند شو که تو از دوزخيان خواهى بود».

۱ - کلینی رحمته الله به سند خود از عمار ساباطی روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در مورد آیه ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ﴾ سؤال پرسیدم، حضرت عليه السلام فرمود: این آیه راجع به ابی فصیل نازل شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله در منظر او جادوگر بود، پس هنگامی که مریض شد «به پروردگارش رو آورد» یعنی از آنچه درباره پیامبر گفته بود، توبه کرد، «اما هنگامی که خداوند به او نعمت ارزانی داشت» یعنی او را عافیت داد «آنچه را که قبلاً گفته بود، فراموش کرد» و توبه خود را زیر پا گذاشت و همان کلمات را تکرار کرد. و خداوند به این سبب به پیامبر فرمود: «بگو، اندکى از کفرت بهرمند شو، که تو از اهل دوزخ خواهى بود» یعنی مراد از بهره بردن اندک از کفر، فرمان روایی بر مردم است که از جانب خدا و رسول او نباشد.

سپس حضرت علیه السلام فرمود: خدا بعد از بیان این مطلب کلام خود را در مورد علی علیه السلام بیان فرموده و از حال و فضل او خبر داده و فرموده:

﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ * قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ یعنی آیا برابرند کسانی که می دانند محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و کسانی که نمی دانند محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست و می گویند او ساحری دروغ گو است؟ ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (که «صاحبان خرد» شیعیان ما هستند).

سپس حضرت فرمود: ای عمار، تأویل این آیه اینگونه است که گفتم.^۱ و مؤید این که آیه شریفه ﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ﴾ در شأن امیرالمؤمنین است و به این آیه آن وجود مقدس قصد شده، این روایت است:

۲- دیلمی رحمته الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ﴾ فرمودند: این آیه در شأن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.^۲ خداوند سبحان خبر از فضل او و عبادت و علم و حلم و منزلت عظیم او نزد خودش، داده است.

سپس خداوند تبارک و تعالی از علم آن حضرت و علم اولادش و از جهل و نادانی دشمنانش خبر داده و فرموده است:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ⑤

«بگو: آیا دانایان با آنان که نمی دانند یکسانند، تنها صاحبان عقل و خرد متذکر می گردند»

۱. کافی: ج ۸، ص ۲۰۴ ح ۲۴۶.

۲. بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۳۷۵، ذح: ۲، تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۱۷.

۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر و او از امام باقر رضی الله عنه روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

ما هستیم که «می دانیم»، و «کسانی که نمی دانند» دشمنان ما می باشند و «أُولُوا الْأَلْبَابِ» یعنی «صاحبان عقل و خرد» شیعیان ما هستند.

۴ - و نیز این حدیث را به سند دیگری از جابر با همان مضمون روایت کرده است.^۱

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ ﴿۱۷﴾

«بشارت باد بر کسانی که از عبادت طاغوت اجتناب کردند

و به سوی خدا بازگشتند».

۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه با حذف سند از امام باقر رضی الله عنه روایت کرده است که فرمودند:

شما (شیعیان) هستید که از پرستش طاغوت اجتناب کردید، و کسی که از زمامدار ستمگری اطاعت کند در واقع او را بندگی نموده است.^۲

۶ - و تأیید می کند آن را آنچه در مقدمه کتاب گفته شد که:

طاغوت از اسامی دشمنان ایشان است و اینکه دوستان ایشان کسانی هستند که از پرستش طاغوت اجتناب می کنند و به سوی خدا بازگشت می نمایند و برای آنان مژده و بشارت است و آنان بندگان هستند که خداوند سبحان به پیامبرش فرموده است.^۳

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۱۹، ۱۲۱، ح ۷۰۱.

۲. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۶۱، ح ۲۰.

۳. لطفاً به مقدمه کتاب، ح ۲، مراجعه کنید.

﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

«پس بندگان مرا بشارت بده * کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند، آن ها کسانی هستند که خدا هدایتشان نموده و آن ها صاحبان عقل و خرد می باشند.»

۷ - کلینی رحمه الله به سند خود از ابویصیر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ...﴾ سؤال کردم، فرمود: آن ها کسانی هستند که نسبت به آل محمد علیهم السلام تسلیم هستند، همان کسانی که چون حدیثی را بشنوند، آن را کم یا زیاد نکنند و همان گونه که شنیده اند آن را نقل کنند.^۱

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ تذ

«آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده نموده و برخوردار از نوری از جانب پروردگارش می باشد...»

۸ - علی بن ابراهیم رحمه الله در تفسیرش می گوید:

این آیه شریفه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است.^۲

۹ - واحدی در اسباب نزول از عطاء نقل کرده که او در تفسیر آیه مذکور گفته است:

این آیه مبارکه در شأن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و حضرت حمزه رضی الله عنه نازل شده است.^۳

۱. کافی: ج ۱، ص ۳۹۱، ح ۸؛ وسائل الشیعه: ج ۱۸، ص ۵۷، ح ۲۳.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۱۹.

۳. اسباب النزول، ص ۲۴۸؛ احقاق الحق، ج ۳، ص ۵۶۹؛ بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۳۹۶، ح ۶.

تاویل و معنای آیه:

این مثل است، خداوند سبحان برای مشرک و مؤمن زده است، مثل مشرک مثل مردی است که در او چند شریک با نظرات مختلف باشند و با هم مشاجره داشته باشند، زیرا که او چند معبود مختلف از بت، ستاره، ماه، خورشید و غیر آن را می پرستد و هریک از آن ها برای او امر و نهی جداگانه دارند و هر کدام او را برای خود می خواهد و امر او را به غیر او می گذارند، در نتیجه او از منافع بی بهره و از هدایت محروم می ماند. و این مثلی است که خداوند برای دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) زده است و بیان آن خواهد آمد و اما مثل مؤمنی که سالم است از شرک و جز خدای یکتا را نمی پرستد مثل مردی است که برای یک نفر خدمت می کند و جز او امید و آرزویی ندارد، کسی که این گونه باشد ثمره خدمت خود را دریافت می کند مخصوصاً زمانی که مخدوم او حکیم و قادر و کریم باشد و این مثل برای امیرالمؤمنین (علیه السلام) است.

علی بن ابراهیم رضی اللہ عنہ در تفسیر این آیه ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ گفته است:

این مثل برای دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام است، مقصود از «شُرَّاءُ مَتَشَاكِسُونَ» دشمنان او هستند که به او ظلم کردند و حق او را غصب نمودند «مَتَشَاكِسُونَ» یعنی «متباغضون» با آن حضرت بغض و کینه و دشمنی دارند.

و مقصود از ﴿رَجُلًا سَلَمًا﴾ امیرالمؤمنین علیه السلام است که خالص است «لِرَجُلٍ» یعنی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله یعنی تنها گوش به فرمان او است و غیر رسول خدا صلی الله علیه و آله در او نفوذ ندارند.

﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ یعنی آیا این دوازده نفر از نظر حال و صفت با هم یکسان هستند.^۱

۱۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از محمد بن حنفیه و او از پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین رضی الله عنه روایت کرده است که در تفسیر ﴿رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ فرمودند: من آن رجل خالص برای رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم و تنها تسلیم فرمان او می باشم.^۲

۱۱ - و نیز به سند خود از حرمان روایت کرده است که گفت: از امام باقر رضی الله عنه شنیدم که در تفسیر این آیه شریفه: «خداوند مَثَل زده، مردی که در او شریکان مختلفی باشند که با هم نزاع دارند و سازش ندارند و مردی که خالص است برای یک نفر» فرمودند: مقصود از «مردی که خالص است» امیرالمؤمنین رضی الله عنه می باشد «برای یک نفر» مقصود رسول خدا صلی الله علیه و آله است یعنی تنها تحت فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد.

کسانی که مملوک شریکان مختلف هستند یعنی تحت فرمان چند نفرند که آنها با هم سازش ندارند، در نتیجه در میان آنها پراکندگی است سپس فرمود: اصحاب امیرالمؤمنین رضی الله عنه همگی بر ولایت آن حضرت مجتمع هستند.^۳

۱۲ - و نیز به سند خود از ابو خالد کابلی روایت کرده است که گفت: از امام باقر رضی الله عنه در مورد این آیه شریفه ﴿رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ سؤال کردم، حضرت فرمودند: مقصود از «مردی که فقط تسلیم یک نفر بود» علی بن ابی طالب رضی الله عنه و شیعیان آن حضرت اند.^۴

۱۳ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از ابو خالد کابلی و او از امام باقر رضی الله عنه روایت کرده است که در تفسیر این آیه مبارکه: «خدا مَثَل می زند، مردی که شریکان مختلف و با آراء مختلف بر سر او نزاع و کشمکش دارند و مردی که تسلیم مرد دیگر است، آیا حال این دو یکسان است» فرمود:

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۱۹؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۶۲، ح ۱۳، ج ۳۵، ص ۳۴۹، ح ۳۳.

۲. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۶۵، ح ۳.

۳. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۶۵، ح ۴.

۴. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۶۰، ح ۸.

اما «کسی که شریکان مختلفی بر سر او نزاع و کشمکش داشتند» فلانی - یعنی خلیفه غاصب اولی - بود، که گروه‌های مختلف تحت ولایت او گرد آمدند و آن‌ها با این حال یکدیگر را لعن و نفرین می‌کردند و بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر بیزاری می‌جستند. و اما «مردی که تسلیم یک نفر بود»، او پیشوای به حق مؤمنان و شیعیان آن حضرت بودند.^۱

هریک از شیعیان او تسلیم یک نفر یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام بودند بدون اینکه کسی دیگر را در ولایت او و محبت و اطاعتش شریک گردانند و حال این‌گونه است نسبت به ذریه پاک و عترت معصومش، خداوند به شفاعت آنان بهشت را روزی ما گرداند و ما را در زمره آنان محشور فرماید.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ * وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

«چه کسی ستمکارتر از آن است که بر خدا دروغ بندد و مطلب راست و درستی که

برای او آورند تکذیب کند و دروغ بپندارد آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست *

آنکه راستی و درستی آورد و آن را باور کند، آنان پرهیزکارانند». (۳۲ و ۳۳)

معنای آیه: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ «چه کسی ظالم‌تر است از کسی که بر خدا

دروغ ببندد». به اینکه ادعا کند فرزندی یا شریکی را برای او - «و سخن راست و مطلب

درستی را که برای او آورند تکذیب کند».

۱۴ - و آن گفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی بن ابی طالب علیه السلام است بنا بر آنچه

ابن مردویه از اهل سنت مرفوعاً از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است که فرمودند:

مقصود از «آنکه صدق و راستی را تکذیب نماید»، کسی است که گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله را

در مورد حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام رد کند.^۲

۱. کافی: ج ۸، ص ۲۲۴، ح ۲۸۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۶۴، ح ۱.

۲. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۶۸، ح ۴.

۱۵ - و آن را تأیید می‌کند روایتی که شیخ طوسی در کتاب امالی از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده که در تفسیر ﴿وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ فرمودند: مراد از «صدق» ولایت ما اهل بیت است.^۱

۱۶ - طبرسی رحمته الله گفته است:

مراد از ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ﴾ رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

و مقصود از ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد.

از مجاهد این مطلب نقل شده،^۲ ضحاک از ابن عباس آن را روایت کرده، و از پیشوایان هدایت از آل محمد علیهم السلام نیز همین مطلب روایت شده است.^۳

۱۷ - علی بن ابراهیم رحمته الله در تفسیر این آیه شریفه گفته است:

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ﴾ «آنکه صدق را آورده» یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله،

﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ «و آنکه آن را تصدیق نموده»، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام.^۴

۱۸ - محمد بن عباس رحمته الله به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و آن بزرگوار از

امام صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که در تفسیر این آیه شریفه ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ فرمودند:

مقصود از ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ﴾ رسول خدا صلی الله علیه و آله و مراد از ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ علی بن ابی

طالب علیه السلام است.^۵

۱. امالی طوسی: ص ۳۶۴، ح ۱۷؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۶۸؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۷، ح ۱۱.

۲. ابن مغازلی شافعی به سند خود از مجاهد آن را نقل کرده است.

۳. مجمع البیان: ج ۸، ص ۴۹۸؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۶۹، ح ۱۱؛ بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۴۱۶.

۴. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۱۹؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۶۸، ح ۵؛ بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۴۱۵.

۵. تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۶۸، ح ۷.

﴿وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَخْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾^{۱۵}

«هنگامی که خداوند به تنهایی یاد شود دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر گردد، و چون کسانی غیر از او یاد شوند آنان شادمان شوند».

۱۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از سدید روایت کرده است که گفت: از صامت بیاع هروی شنیدم که او از امام باقر علیه السلام در مورد «مرجئه»^۱ سؤال کرده و حضرت فرموده‌اند:

با آنان نماز گزار، در تشییع جنازه آنان شرکت کن و از بیماران آن‌ها عیادت نما، ولی هنگامی که مردند برای آن‌ها استغفار نکن آن‌ها این‌گونه‌اند که وقتی ما نزد ایشان یاد شویم دل‌هایشان تنفر پیدا می‌کند و منزجر می‌گردد، ولی چون غیر ما یاد شود آن‌ها شادمان می‌گردند.^۲

۲۰ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: حدیث کرد مرا ابوالخطاب در بهترین حال خود^۳ و گفت: از امام صادق علیه السلام در مرد این آیه شریفه سؤال

۱. المرجئه: صنفی از مسلمان‌ها هستند که می‌گویند: «الایمان قول بلا عمل» ایمان صرف گفتار است و عمل در آن دخالت ندارد گویا قول را مقدم داشته و عمل را مؤخر نموده‌اند، آن‌ها بر این عقیده‌اند که اگر نماز نخوانند و روزه نگیرند ایمانشان آن‌ها را نجات می‌دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «صنفان من أمتی ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة و القدرية». صحیفة الامام الرضا علیه السلام، ص ۹۱. امام صادق فرمود: لعن الله القدرية، لعن الله الحرورية، لعن الله المرجئة، لعن الله الرضا علیه السلام، راوی عرض کرد: فدای شما شوم چرا آن دو گروه را یک بار لعن کردید و مرجئه را دو بار؟ حضرت فرمودند: این گروه یعنی مرجئه می‌پندارند کسانی که ما را به قتل رسانده‌اند مؤمن هستند. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۶۷، ذیل آیه ۳۱ سوره آل عمران.

۲. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۶۲، ح ۲۱؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۷۴، ح ۴.

۳. از این عبارت فهمیده می‌شود که او یعنی ابوالخطاب زمانی در صراط مستقیم بوده و سپس منحرف گشته است. او در ابتدا از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و سپس درباره آن حضرت غلو کرده و قائل به الوهیت آن حضرت گردیده است و روایات زیادی در ذم و لعن او صادر شده است.

کردم حضرت فرمودند:

«وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخِذَهُ بِطَاعَةِ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ. اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ. لَمْ يَأْمُرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ. إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ».

یعنی هنگامی که خدا یاد شود به اطاعت کسانی که خدا دستور به اطاعت آنان داده، یعنی آل محمد (علیهم السلام) دل های کسانی که ایمان به آخرت ندارند رمیده شود، ولی هنگامی که یاد شود به ذکر کسانی که خدا به اطاعت آنان دستور نداده شادمان شوند.^۱

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٢١﴾

«بگو: ای بندگان من که بر خود زیاده نمودید (در نافرمانی) از رحمت خدا ناامید نباشید، بدون تردید خدا همه گناهان را می آمرزد، همانا او آمرزنده و مهربان است».

۲۱ - محمد بن عباس (علیه السلام) به سند خود از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که فرمودند: فردای قیامت خداوند از کسی این عذر را نمی پذیرد که بگوید: پروردگارا ندانستم که فرزندان فاطمه (علیها السلام) اولیاء امور و فرمانروایان هستند و بر همه خلق ولایت دارند. و تنها در مورد شیعیان فرزندان زهرا (علیها السلام) این آیه شریفه نازل شده است: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.^۲

علی بن ابراهیم (علیه السلام) به سند خود از ابو حمزه و او از امام باقر (علیه السلام) مثل این حدیث را روایت کرده است.^۳

۲۲ - صدوق (علیه السلام) به سند خود از محمد بن سلیمان دیلمی و او از پدرش روایت کرده

۱. کافی: ج ۸، ص ۳۰۴، ح ۴۷۱؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۶۸، ح ۳۹؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۷۳، ح ۲.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۵۸، ح ۸.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۱؛ بحار الانوار: ج ۶۸، ص ۱۴، ح ۱۵.

است که گفت: در محضر مقدس امام صادق علیه السلام شرفیاب بودم که ابوبصیر وارد شد، امام علیه السلام به او فرمودند:

ای ابوبصیر، خداوند شما شیعیان را در کتابش یاد نموده و فرموده است: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ...﴾ به خدا قسم غیر از شما را به این آیه اراده نفرموده است. ای ابامحمد (کنیه ابوبصیر است) آیا مسرور گردیدی؟ ابوبصیر عرض کرد: آری.^۱

۲۳ - و آن را تأیید می‌کند آنچه محمد بن علی به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام آیه ﴿مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ را این‌گونه قرائت نمود:

«إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَكُمْ جَمِيعًا الذُّنُوبَ» خداوند گناهان همه شما را می‌آمرزد.

ابوبصیر عرض کرد: ما آیه شریفه را این‌گونه قرائت نمی‌کنیم:

امام علیه السلام فرمودند: ای ابامحمد، اگر خدا همه گناهان همه را می‌آمرزد پس چه کسی عذاب می‌شود؟ به خدا قسم از ﴿عِبَادِيَ﴾ که در آیه فرموده غیر از ما و غیر از شیعیان ما را اراده نفرموده است، و آیه شریفه نازل نشده، مگر همان‌گونه که قرائت کردم.^۲

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ

وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّاخِرِينَ﴾ ﴿٥٥﴾

«تا مبادا کسی بگوید: آه و افسوس بر آنچه در امر خدا کوتاهی کردم و از

مسخره‌کنندگان بودم».

مؤلف رحمه الله در توضیح معنای آیه می‌گوید: آیه شریفه می‌فرماید:

بپرهیزید و برحذر باشید از اینکه روز قیامت بگویید و احسرتا بر آنچه تفریط نمودم

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۶۰، ح ۱۲.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۶۰، ح ۱۳.

یعنی ضایع کردم و سستی نمودم نسبت به آنچه انجام آن بر من واجب بود.

﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ یعنی در قرب پروردگار و جوار او.

﴿وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخَرِينَ﴾ یعنی مسخره‌کنندگان نسبت به پیامبر و اهل بیت اطهار او و نسبت به قرآن و مؤمنان.

۲۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

به خدا سوگند خدا ما را از نور ﴿جَنْبِ اللَّهِ﴾ آفریده است، و مقصود از ﴿جَنْبِ اللَّهِ﴾ در فرمایش پروردگار ﴿يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۱

۲۵ - و نیز به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه: ﴿يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ فرمودند:

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده‌اند: مقصود از ﴿جَنْبِ اللَّهِ﴾^۲ منم، و من

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۹۲، ح ۸.

۲. این عنوان مانند عناوین دیگری همچون «یدالله»، «عین الله» و «أذن الله» روشن است که در معانی حقیقی به کار رفته‌اند، زیرا خداوند منزّه است از اینکه صاحب ید یا عین باشد بلکه هر کدام در معنای مجازی به کار رفته‌اند. «جنب» به معنای قرب است. و مقصود قرب معنوی است نه قرب مکانی، زیرا خداوند منزّه است از اینکه به او نسبت جا و مکان داده شود، حضرت رضا علیه السلام فرموده‌اند: «من وصفه بالمکان فهو کافر» «کسی که خدا را به مکان توصیف کند و برایش جا و مکانی قائل باشد کافر است» (توحید صدوق، ص ۶۹) هیچ مکانی او را دربر نگرفته و به او احاطه ندارد. اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرين علیهم السلام به عنوان جنب الله معرفی شده‌اند یعنی آن‌ها در مرتبه رفیعی از قرب پروردگارند و هیچ کس به مقام قرب آن‌ها نمی‌رسد، این قرب معنوی را در عالم محسوس تعبیر کرده‌اند به «جنب». «جنب» به معنای طاعت نیز آمده است، گفته می‌شود: «هذا صغير في جنب الله» یعنی در اطاعت خدا.

بنابراین فرمایش امیرالمؤمنین معنایش این است که «أنا الذي ولايتي طاعة الله» «من کسی هستم که ولایت و دوستی من اطاعت خدا است». و معنای آیه «عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ» یعنی «عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي وَلَايَةِ أَوْلِيَائِهِ»، کوتاهی کرده‌ام در ولایت اولیاء او.

مايه حسرت مردم فردای قیامت هستم.^۱

۲۶ - و نیز به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمود:
مراد از ﴿جَنبِ اللَّهِ﴾ در آیه شریفه ﴿يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾
امیرالمؤمنین علیه السلام است و همچنین اوصیاء بعد از ایشان که دارای مرتبه رفیع و مقام والایی
هستند اراده شده‌اند تا به آخرین آنان منتهی شود و خداوند به آنچه بعد از آن اتفاق افتد
آگاه است.^۲

۲۷ - و نیز به سند خود از سدید صیرفی روایت کرده است که گفت: شخصی از
امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه سوال کرد امام علیه السلام فرمودند:
به خدا قسم ما از نور ﴿جَنبِ اللَّهِ﴾ آفریده شده‌ایم، و این کلام کافران است هنگامی
که در سرای آخرت در جایگاه خود قرار می‌گیرند، می‌گویند: ﴿يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي
جَنبِ اللَّهِ﴾ واحسرتا و صد آه و افسوس بر آنچه در «جنب الله» یعنی ولایت محمد و
آل محمد علیهم السلام کوتاهی و تفریط نمودیم.^۳

۲۸ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور
فرمودند:

مقصود از ﴿جَنبِ اللَّهِ﴾ ما هستیم.^۴

۲۹ - این قول موافق است با آنچه کلینی و صدوق علیهما السلام روایت کرده‌اند، در برخی از
آن‌ها ﴿جَنبِ اللَّهِ﴾ به امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر شده و در برخی دیگر فرموده‌اند مراد ولایت
است، و این هر دو دارای معنای واحدی هستند.^۵

۱. بحار الانوار: ج ۳۶، ص ۱۵۰، ح ۱۲۸؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۹، ح ۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۸۱، ح ۸.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۹۲، ح ۱۰؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۸۱، ح ۹.

۳. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۹۲، ح ۹؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۸۱، ح ۱۰.

۴. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۱؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۹۴، ح ۱۴.

۵. کافی: ج ۱، ص ۱۴۵، ح ۸ و ۹؛ التوحید: ص ۱۶۰، ح ۲؛ معانی الاخبار: ص ۱۷، ح ۱۴.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٣٠﴾

«و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته اند روسیاه می بینی، آیا جای متکبران

در جهنم نیست؟»

مؤلف گوید: دروغ بستن بر امام در واقع دروغ بستن بر پیامبر و دروغ بستن بر پیامبر دروغ بستن بر خدا است.

۳۰ - عیاشی رضی الله عنه به سند خود از خیثمه روایت کرده است که گفت: از امام صادق رضی الله عنه شنیدم که فرمود:

هر کس از ما حدیثی نقل کند ما روزی از او سؤال خواهیم کرد، اگر راست گفته و از ما بوده، در حقیقت سخن راستی را به خدا و پیامبرش نسبت داده است، و اگر بر ما دروغ بسته در واقع به خدا و رسول دروغ بسته است، زیرا ما هنگامی که حدیثی می گوئیم نمی گوئیم فلانی و فلانی گفته، بلکه می گوئیم: خدا فرموده و رسول خدا فرموده است، سپس این آیه شریفه را تلاوت فرمود: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾. سپس خیثمه به دو گوش خود اشاره کرده و گفت: این دو گوش من کر شود اگر این حدیث را نشنیده باشم.^۱

۳۱ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از حسین بن مختار روایت کرده است که گفت: به امام صادق رضی الله عنه عرض کردم، فدای شما شوم تفسیر این آیه شریفه ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ چیست؟

امام رضی الله عنه فرمودند: مقصود کسی است که خود را امام پندارد در حالی که امام نباشد.^۲ عرض کردم: اگرچه از نسل علی رضی الله عنه و اولاد فاطمه رضی الله عنها باشد؟

۱. بحار الانوار: ج ۷، ص ۱۵۹؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۸۶، ح ۸.

۲. یعنی ادعای امامت و رهبری الهی اگر واقعیت نداشته باشد از مصادیق روشن دروغ بستن بر خداوند است. زیرا می گوید من از طرف خدا امام و پیشوا هستم و این دروغ است نسبت به خدای تعالی.

فرمودند: آری، اگرچه از نسل علی علیه السلام و اولاد فاطمه علیها السلام باشد.^۱

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(۱۵)

«به تو و به رسولان پیش از تو وحی شده که اگر به خدا شرک ورزی عملت محو و نابود می‌گردد و از زیانکاران خواهی بود».^۲

۳۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابو موسی مشرقانی روایت کرده است که گفت: در محضر امام بودم که گروهی از کوفیین حاضر شدند و از آن حضرت در مورد این آیه شریفه ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ سؤال کردند، در پاسخ آن‌ها فرمود: آن‌گونه که خیال کرده‌اند نیست، هنگامی که خداوند به پیامبرش وحی نمود که علی را به عنوان عَلم و نشانه برای مردم نصب نماید، معاذ بن جبل مخفیانه گفت: اولی و دومی را در ولایت او شریک گردان تا مردم نسبت به کلام تو آرام بگیرند و تو را تصدیق کنند، هنگامی که خداوند آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ را نازل نمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل شکوه نمود و فرمود: همانا مردم مرا تکذیب می‌کنند و گفته مرا نمی‌پذیرند، در این هنگام آیه مبارکه ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ نازل گردید.

پس در چنین موردی آیه نازل شده نه اینکه بیم آن بوده که به پروردگارش شرک ورزد، چگونه ممکن است پیامبری را که خداوند او را به سوی عالم فرستاده و او صاحب شفاعت در مورد گنهکاران است چنین ترسی نسبت به او باشد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد خدا

۱. کافی: ج ۱، ص ۳۷۲، ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۸۶، ح ۹.

۲. منظور از این‌گونه آیات، امت است هرچند مخاطب رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشد، این از قبیل ضرب المثل معروف عرب است: «ایاک أعنی و اسمعی یا جارة» به تو خطاب می‌کنم ولی مقصودم این است که همسایه بشنود.

مطمئن تر است از اینکه به او بگوید: «لَنْ أَشْرَكَ بِي» «اگر به من شرک ورزی». او آمده برای از بین بردن شرک و نابودی بت‌ها و طرد معبودهای ساختگی، مقصود شرک دادن دیگران در امر ولایت و رهبری خلق بوده است.^۱

۳۳ - و مؤید آن روایتی است که کلینی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

ما به تو و پیامبران پیشین وحی نمودیم «لَنْ أَشْرَكَتَ - فِي الْوَلَايَةِ غَيْرَ عَلِيٍّ - لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» اگر در ولایت، غیر علی علیه السلام را شریک گردانی عمل خود را حبط نموده و نابود ساخته و از زیانکاران خواهی بود.

سپس خداوند سبحان فرمود: «بَلِ اللَّهِ فَاغْبُذْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ» یعنی «بلکه خدا را عبادت کن با اطاعت از او و از شاکرین باش» که تو را به وسیله برادر و پسرعمویت یاری نمودم.^۲

۳۴ - علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از ابو حمزه روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام درباره این فرمایش پروردگار به پیامبرش سؤال کردم، حضرت فرمودند: تفسیر آیه این است که خداوند به پیامبرش می‌فرماید: اگر برای بعد از خودت، با ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام به ولایت شخص دیگری نیز امر کنی، عمل خود را نابود ساخته و از زیانکاران خواهی بود.^۳

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالتَّيِّبِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (۶۸)

«و زمین به نور پرورگارش روشن گردد و کتاب (کارنامه اعمال) در میان نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میان ایشان به حق داوری شود و به ایشان ستم نشود».

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۶۲، ح ۲۲، و ج ۳۶، ص ۱۵۲؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۸۹، ح ۳.

۲. کافی: ج ۸، ص ۴۲۷، ح ۷۶؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۸۰؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۸۸، ح ۱.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۲؛ بحار الانوار: ج ۱۷، ص ۸۴، ح ۹.

۳۵ - علی بن ابراهیم علیه السلام در مورد این آیه در تفسیرش می فرماید:

«وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءً بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ» یعنی هر پیامبری را با امتش می آورند، و مقصود از «شهداء» ائمه علیهم السلام هستند. و کلام خداوند در سوره حج برایین مطلب دلالت دارد که می فرماید: «لَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» «تا پیامبر گواه بر شما و شما گواه بر مردم باشید»، مورد خطاب در «تَكُونُوا» ائمه علیهم السلام هستند.

و در تفسیر آیه «وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ» «و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند، گروه گروه به سوی بهشت سوق داده شوند، هنگامی که به در بهشت می رسند، به روی آنان گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند: سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمت ها، داخل بهشت شوید و برای همیشه بمانید»، علی بن ابراهیم می گوید:

«طُبْتُمْ» یعنی تولد شما در دنیا پاک بوده، پاک به دنیا آمده اید، زیرا کسی که از فساد تولد یافته باشد داخل بهشت نمی شود.^۱

۳۶ - و دلیل آن فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است، که فرمودند:

همانا فلانی و فلانی حق ما را غصب کردند و با آن کنیز خریدند و با آن زن به تزویج خود درآوردند. آگاه باشید، ما نسبت به شیعیانمان آن را حلال گردانیدیم تا ولادت آنان پاک باشد.^۲

۳۷ - علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از مفضل روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در تفسیر آیه «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» فرمودند: «رب الارض» یعنی امام الارض.

عرض کردم: هنگامی که خروج کرد چه می شود؟ حضرت فرمودند:

مردم به نور امام علیه السلام از روشنایی خورشید و نور ماه بی نیاز می شوند.^۳

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۴؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۰۲، ح ۱.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۴؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۰۳ ح ۲؛ بحار الانوار: ج ۹۶، ص ۱۸۶، ح ۶.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۴؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۳۹۹، ح ۱.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَ أَوْفَقْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ

حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (VI)

«(مؤمنان به بهشت درآیند) و گویند: حمد و ستایش سزاوار خداوندی است که وعده خود را درباره ما محقق ساخت و ما را وارث زمین گردانید که هر جای آن بخواهیم منزل گزینیم. پس چه نیکو است پاداش عمل کنندگان».

۳۸ - کراچکی رحمته الله به سند خود از رجال و بزرگان و مرفوعاً از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودند:

روز قیامت که فرارسد گروهی بر شترهایی از نور روی می آورند، با صدای بلند فریاد می زنند و می گویند: سپاس خدا را که به وعده اش وفا نمود و ما را وارث زمین گردانید هر جایی از بهشت که بخواهیم منزل می کنیم.

مردم می گویند: پروردگارا، ای سرور ما، به چه عملی این ها به این مرتبه و مقام رسیدند؟

ندا از طرف باری تعالی بلند شود که به خاطر داشتن پنج خصلت:

انگشتر در دست راست کردن. روزی پنجاه و یک رکعت نماز خواندن، به مسکین غذا دادن، پیشانی را بر خاک نهادن، و بلند گفتن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.^۱

۳۹ - علی بن ابراهیم رحمته الله به سند خود از حضرت موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که لحظه وفات حضرت علی بن الحسین عليهما السلام فرارسید، سه مرتبه بی هوش شدند و در مرتبه آخرین آیه را تلاوت نمودند: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَ أَوْفَقْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ آنگاه از دنیا رحلت نمودند.^۲

۱. بحار الانوار: ج ۳۶، ص ۶۹، ح ۱۶؛ مستدرک الوسائل: ج ۴، ص ۱۸۶، ح ۱۰۱.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۵؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۰۳، ح ۲؛ بحار الانوار: ج ۴۶، ص ۱۴۷، ح ۱.

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتُضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿۳۹﴾

«فرشتگان را می بینی که اطراف عرش به ستایش پروردگارشان تسبیح گویانند، و در میان بندگان به حق داوری شود و گفته شود: سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان است».

۴۰ - تأویل آیه این است که از طریق عامه در احادیث علی بن جعد از قتاده و او از انس بن مالک روایت کرده که در تفسیر این آیه شریفه رسول خدا ﷺ فرمودند:

در شب معراج به زیر عرش در پیش رویم نگاه کردم، ناگهان علی بن ابی طالب علیه السلام را دیدم که پیش روی من در زیر عرش ایستاده است، خدا را تسبیح و تقدیس می نماید و به پاکی می ستاید، به جبرئیل گفتم: آیا علی بن ابی طالب در اینجا بر من سبقت گرفته است؟ عرض کرد: نه، ولی سر مطلب این است که خداوند تبارک و تعالی فوق عرش خود زیاد مدح و ثنای امیر المؤمنین علیه السلام می نمود و بر او درود می فرستاد، عرش مشتاق دیدن علی بن ابی طالب علیه السلام گردید، خداوند تبارک و تعالی فرشته ای را به شکل علی بن ابی طالب علیه السلام آفرید و در زیر عرش قرارداد تا عرش به او نگاه کند و شوق و اشتیاق او آرام گیرد، و او همان است که وی را علی علیه السلام پنداشتید، و خداوند ثواب تسبیح و تقدیس و تمجید این فرشته را به شیعیان اهل بیت شما هدیه می نماید.^۱

پس بهترین درود و کامل ترین سلام و تحیات از طرف پروردگار عرش عظیم بر محمد و اهل بیت او باد.

سُورَةُ غَافِرٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ (۷)

«فرشتگانی که عرش را بردوش دارند و آنان که اطراف ایشان هستند به ستایش
پروردگارشان تسبیح گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می کنند،
پروردگارا رحمت و دانش تو هر چیز را فراگرفته است، پس کسانی را که توبه کرده و راه
تو را متابعت می کنند بیامرز و از عذاب سوزنده و دردناک دوزخ حفظ کن».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود مرفوعاً از اصبح بن نباته روایت کرده است که
گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

همانا فضل من از آسمان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و آن، این آیه شریفه است: ﴿الَّذِينَ
يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ...﴾ و روی زمین در آن روز مؤمنی غیر از رسول خدا و من نبود.^۱
و این فرمایش آن حضرت است که فرمود:
فرشتگان برای من پیش از تمام مردم از امت محمد صلی الله علیه و آله هفت سال و هشت ماه
استغفار می کردند.

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۰۸، ح ۲؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۱۳، ح ۷.

۲ - و نیز به سند خود از امام باقر روایت کرده که فرمود: امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: ملائکه هفت سال و چند ماه درنگ کردند و در آن مدت جز برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و من استغفار نمی کردند و در شأن ما این آیه شریفه و آیه بعد از آن نازل شده است: ﴿الَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ... إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

گروهی از منافقین گفتند: پدر علی و ذریه او که درباره اش این آیه شریفه نازل شده، کیست؟

امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: سبحان الله! آیا پدران ما ابراهیم و اسماعیل نیستند؟ آیا این ها پدران ما نیستند؟^۱

۳ - و نیز به سند خود از عبد الله بن عبد الرحمان و او از پدرش روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

فرشتگان الهی دو سال (و طبق نسخه ای دیگر چند سال) بر من و بر علی علیه السلام درود می فرستادند، زیرا تنها ما بودیم که نماز می گزاردیم و غیر از ما کسی با ما نبود.^۲

۴ - و نیز به سند خود از ابوبصیر روایت کرده که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمودند:

يا أبا محمد! إنَّ لله ملائكة تسقط الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر أو ان سقوطه.

ای ابا محمد! به راستی که خداوند را فرشتگانی است که گناهان را از دوش شیعیان ما می ریزند همان طور که باد در فصل پاییز برگ درختان را می ریزد!

و این است تفسیر فرمایش خدای متعال که می فرماید: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ «و برای مؤمنان استغفار می کنند».

سوگند به خدا! استغفار آنها به شما اختصاص دارد، نه به دیگران، ای ابا محمد! آیا این سخن موجب سرور و خوشحالی توشد؟ عرض کردم: آری.^۳

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۰۹، ح ۳؛ شواهد التنزیل: ج ۲، ص ۱۸۲.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۰۹، ح ۴؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۱۴، ح ۹.

۳. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۰۹، ح ۵؛ تفسیر برهان: ج ۴، ص ۷۴۷، ح ۱۰.

۵ - و در حدیث دیگری با همان سلسله سند آمده است: حضرت فرمود: این همان تفسیر فرمایش خدای متعال است که می فرماید: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا... وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ «و برای مؤمنان استغفار می کنند (و می گویند) خداوند! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس کسانی را که توبه کرده اند و از سبیل و راه تو پیروی می کنند بیامرز، و آنان را از عذاب جهنم حفظ و نگهداری کن». بنابراین ﴿سبیل الله﴾؛ «راه خدا» علی علیه السلام است و منظور از ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ «مؤمنان»، شما هستید و غیر شما اراده نشده است.^۱

۶ - علی بن ابراهیم قمی رحمه الله در کتاب تفسیرش از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: از آن حضرت سنوأل شد آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان؟ فرمود: سوگند به آن کسی که جان من در حیطه قدرت او است عدد فرشتگان در آسمان ها بیشتر از عدد ذرات خاک بر روی زمین است. و در آسمان جای قدمی نیست مگر اینکه در آنجا فرشته ای به تسبیح و تقدیس پروردگار مشغول است، و بر روی زمین بر هر درختی و کلوخی فرشته ای موکل است، و هر روز احوال آنها و اعمال آنها را به خداوند گزارش می دهد در حالی که خدا به همه آنها داناتر است.

وما منهم أحد إلا ویتقرب كل يوم إلى الله بولایتنا أهل البيت ویستغفر لمحبیننا ویلعن أعداءنا ویسأل الله أن یرسل علیهم العذاب إرسالاً.

و فرشته ای نیست مگر آنکه هر روز به ولایت ما اهل بیت به درگاه الهی تقرب می جوید، و برای دوستان ما آمرزش می خواهد و دشمنان ما را لعن و نفرین می کند و از خداوند فرستادن عذاب را بر آنها درخواست می کند.^۲

۷ - و از تأویل این آیه روایتی است که جابر بن یزید نقل کرده است از امام باقر که در تفسیر این آیه شریفه ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ فرمودند:

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ح ۲۱۰، ج ۶؛ تفسیر برهان: ج ۴، ص ۷۴۷، ح ۱۱.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۶؛ بصائر الدرجات: ج ۱، ص ۱۵۹، ح ۲.

مراد از «اصحاب آتش» در آیه، بنی امیه می باشند، آن ها هستند که کفر ورزیدند و در آتش افکنده می شوند.

سپس فرمود: مراد از حمل کنندگان عرش در آیه: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ» رسول خدا ﷺ و جانشینان بعد از آن حضرت می باشند که حمل کننده علم خداوند هستند.

سپس در ادامه حدیث فرمود: «وَمَنْ حَوْلَهُ» «آنانکه در اطراف عرش اند» فرشتگان هستند که با ستایش پروردگارشان تسبیح می کنند و به او ایمان دارند.

«وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» «و برای کسانی که ایمان آورده اند طلب آمرزش می نمایند» یعنی برای شیعیان آل محمد ﷺ می گویند: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا» «پروردگارا رحمت و علم تو هر چیزی را فرا گرفته است، کسانی را که توبه کرده اند ببامرز» مقصود از توبه کنندگان کسانی هستند که از ولایت خلفای سه گانه و بنی امیه بازگشتند و توبه نموده اند.

و مقصود از «راه خدا» در «وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ» امیر المؤمنین و یا ولایت امیر المؤمنین ﷺ است.

سپس امام علی علیه السلام ادامه آیه را تا «وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ» تلاوت نمود و فرمود: مراد از «سیئات» در آیه مذکور بنی امیه و غیر ایشان از خلفای جور و پیروان آنان هستند.

و در تفسیر آیه «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» فرمود: مقصود از «کسانی که کفر ورزیدند» بنی امیه اند «يُنَادُونَ لَمَلَأْتُ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ مَفْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ» «روز قیامت به آن ها گفته می شود: خشم خداوند نسبت به شما از خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است، چرا که به سوی ایمان یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام فراخوانده می شدید ولی انکار می کردید». و در تفسیر این آیه شریفه «ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ ثَوَّعْتُمْ» فرمود:

یعنی این به خاطر آن است که وقتی تنها به ولایت علی علیه السلام خوانده می شدید انکار می کردید و چون برای او شریکی آورده می شد ایمان می آوردید، یعنی هنگامی که امامی غیر از علی علیه السلام نام برده می شد به او ایمان می آوردید «فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ» «اکنون

حکم و داوی از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.^۱

۸ - و نیز علی بن ابراهیم علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه «رَبَّنَا أَمَنَّائِثْنَيْنِ وَأَخْيَيْنَا اِثْنَيْنِ» «پروردگارا ما را دوبار میراندی و دو مرتبه زنده گرداندی» از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

این آیه مربوط به رجعت است.^۲

۹ - و نیز به سند خود از محمد بن حمدان و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

یعنی هر گاه خداوند از شما بخواهد تنها ولایت یک نفر را که صاحب ولایت است بپذیرید، انکار می کنید اما اگر دیگری که برایش ولایت نیست شریک قرار داده شود، ایمان می آورید که او دارای ولایت است.^۳

۱۰ - امام عسکری علیه السلام درباره مؤمن آل فرعون که خداوند در قرآن کریم از او حکایت کرده و فرموده: «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» فرموده اند:

مؤمن آل فرعون، حزقیل بود که قوم فرعون را به توحید پروردگار و نبوت حضرت موسی علیه السلام و برتری حضرت محمد صلی الله علیه و آله بر همه رسولان الهی و برتری علی بن ابی طالب علیه السلام و اولاد طاهرینشان علیهم السلام بر سایر اوصیاء پیامبران و برائت و بیزاری از ربوبیت فرعون فرا می خواند.^۴

۱۱ - و از تأویل آیه شریفه روایتی است که محمد برقی به سند خود از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیه شریفه «ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ» فرمود:

اگر خداوند به یکتایی خوانده می شد شما انکار می کردید، و اگر علی علیه السلام به تنهایی برای ولایت معرفی می شد شما نمی پذیرفتید که برای او ولایت است، و اگر با او شرکت داده

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۶۳، ح ۲۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۱۷، ح ۱۷.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۷؛ بحار الانوار: ج ۵۳، ص ۵۶ ح ۳۶.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۲۷؛ بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۵۶ ح ۷.

۴. تفسیر امام عسکری علیه السلام: ص ۸۳؛ بحار الانوار: ج ۱۳، ص ۱۶۰، ح ۱؛ احتجاج: ج ۲، ص ۲۹۰.

می شد کسی که ولایت نداشت ایمان می آوردید. حکم و داوری برای خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.^۱

۱۲ - و نیز برقی به سند خود از زید بن حسن روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه «قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَرْنَا اثْنَتَيْنِ» سؤال کردم، فرمودند: خداوند پاسخ آنان را در آیه «ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ» داده و فرموده: این به جهت آن است که اگر کسانی که اهل ولایت هستند خوانده می شدند شما انکار می کردید که برای آنان ولایت است و اگر دیگران که برایشان ولایت نیست خوانده می شدند، ایمان می آوردید و می پذیرفتید که برای آنان ولایت است «فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ».^۲

۱۳ - و گفته است: بعضی از اصحاب از جابر بن یزید روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام سؤال کردم در مورد این آیه «الَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ...» «کسانی که عرش را به دوش دارند و آنان که اطراف آن هستند» فرمود: مقصود فرشتگان هستند.

«يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» «به ستایش پروردگارشان تسبیح می نمایند و به او ایمان دارند و استغفار می کنند برای کسانی که ایمان آورده اند» فرمود: یعنی برای شیعیان محمد و آل محمد علیهم السلام.

«رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا» «پروردگارا، رحمت و علم تو هر چیز را فرا گرفته، پس بیا مرز کسانی را که توبه کرده اند» فرمود: یعنی از ولایت آن سه طاغوت و از بنی امیه بازگشتند و توبه کرده اند.

«وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ» «پیروی از راه تو کرده اند» فرمود: یعنی از ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و آن راه خدا است.

«وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ» «آن ها را از گناهان نگهدار» فرمود: یعنی از آن سه نفر دور بدان.

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۶۴، ح ۲۴.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۶۴، ح ۲۵؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۱۹، ح ۲۳.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ «کسانی که کفر ورزیدند» مقصود بنی امیه هستند
 ﴿يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَفْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ﴾ «روز قیامت
 صدا می‌زنند که عداوت و خشم خداوند به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به
 خودتان بیشتر است، زیرا که به سوی ایمان دعوت شدید ولی انکار نمودید» فرمود: یعنی به
 ولایت علی علیه السلام دعوت شدید زیرا ولایت آن حضرت حقیقت ایمان است ﴿فَتَكْفُرُونَ﴾
 «ولی شما آن را انکار می‌کردید».^۱

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ ۵۱

«ما پیامبران و کسانی را که ایمان آورده‌اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان
 بپا خیزند، یاری می‌کنیم».

۱۴ - علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از جمیل روایت کرده است که گفت: از امام
 صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه سؤال کردم، حضرت فرمودند:

ذَلِكَ وَاللَّهِ فِي الرَّجْعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَنْبِيَاءَ كَثِيرَةً لَمْ يُنْصَرُوا فِي الدُّنْيَا وَقُتِلُوا،
 وَالْأَعْمَةُ بَعْدَهُمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُنْصَرُوا، ذَلِكَ فِي الرَّجْعَةِ

به خدا قسم این مطلب - یعنی یاری فرستادگان الهی - در رجعت تحقق پیدا می‌کند.
 آیا نمی‌دانی که تعداد زیادی از پیامبران در دنیا یاری نشدند و به شهادت رسیدند، بعد از
 آنان ائمه طاهرين علیهم السلام نیز یاری نشدند و به شهادت رسیدند؛ آنچه در آیه گفته شده در
 رجعت خواهد بود.^۲

۱۵ - و نیز در تفسیر این قسمت از آیه ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ گفته است:

مقصود از «اشهاد» یعنی «گواهان» ائمه طاهرين علیهم السلام هستند.^۳

۱. بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۲۶۴، ح ۲۶.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۳۰؛ بحار الانوار: ج ۱۱، ص ۲۷، ح ۱۵.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۳۰؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۳۹، ح ۵.

مؤلف علیه السلام گوید: «اشهاد» جمع شاهد است و آن‌ها کسانی هستند که به حق گواهی می‌دهند بر خلق، اهل حق باشند یا باطل و آن‌ها ائمه طاهرين علیهم السلام هستند، زیرا که آن‌ها روز قیامت گواهان بر مردم می‌باشند.

به دلیل این آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^۱ «تا آن که شما گواه بر مردم و پیامبر گواه بر شما باشد».

و هنگامی که آن‌ها گواه بر مردم باشند، آیا عذرخواهی ظالمان در ظلمی که کرده‌اند سودی به حالشان می‌بخشد؟ در آیه بعد پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ النَّظَرِ﴾ «در آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی‌بخشد، و لعنت خدا برای آن‌ها و خانه و جایگاه بدی نیز برای آنان است».

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^۲

«مرا بخوانید تا دعای شما را به اجابت رسانم، کسانی که از عبادت من تکبر

می‌ورزند، به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند».

۱۶ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از محمد بن نعمان روایت کرده است که

گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند:

همانا خداوند تبارک و تعالی ما را به خودمان وانگذاشته و اگر ما را به خودمان وا می‌گذاشت ما نیز همانند بعضی از مردم بودیم. ماییم کسانی که خداوند درباره آن‌ها فرمود: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ «بخوانید مرا تا دعای شما را به اجابت برسانم».^۲

۱۷ - و نیز در تفسیر این آیه شریفه ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾^۳ «نشانه‌های خود را به شما نشان

۱. سوره بقره، آیه ۱۴۳.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۱۰، ح ۱۴.

۳. سوره غافر، آیه ۸۱.

دهد» گفته است:

مقصود از «آیات» وجود مقدس امیرالمؤمنین و ائمه طاهرين عليهم السلام هستند که در رجعت باز می گردند.^۱

﴿قَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾

«هنگامی که عذاب ما را دیدند گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به آنچه به آن شرک می ورزیدیدیم و همتای خدا قرارش می دادیم کافر گشتیم».

۱۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه گوید: تأویل آیه مذکور آن چیزی است که علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیرش ذکر کرده است، ایشان گفته اند:

این گفتار مشرکین مربوط به زمانی است که امام قائم علیه السلام در رجعت قیام می کند. پس مراد از «بأس» در آیه شریفه امام قائم علیه السلام است، او رحمت برای مؤمنان و عذاب برای کافران و مشرکان خواهد بود.^۲

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۲۳۲؛ بحار الانوار: ج ۵۳، ص ۵۶ ح ۳۷.

۲. تفسیر کنز الدقائق: ج ۹، ص ۱۶۷.

سُورَةُ فَصَّلَتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ
آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا
يَسْمَعُونَ﴾ ①-②

«به نام خداوند بخشنده مهربان * حم * این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده، کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده، فصیح و گویا است. برای گروهی که اهل معرفت و آگاهی هستند قرآنی که بشارت دهنده و بیم دهنده است، ولی بیشتر آنان روی گردان شدند، از این جهت چیزی نمی شنوند»

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حسین بن علی علوی روایت کرده است که گفت: به من خبر رسیده است از امام صادق علیه السلام که به داود رقی فرمودند: کدام یک از شما به آسمان راه پیدا می کند؟ به خدا قسم ارواح ما و ارواح انبیاء هر شب جمعه به عرش راه پیدا می کنند.

ای داود، پدرم حضرت محمد بن علی سوره حم سجده را قرائت نمود تا بدین جا رسید ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾، سپس فرمود: جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد (و عرض کرد): امام بعد از او حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است.

سپس آیات ﴿حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ را قرائت کرد تا رسید به ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ﴾ فرمود: ایشان از ولایت علی علیه السلام روی گردانیدند و ادامه آیات را تا ﴿إِنَّا

عَامِلُونَ ﴿ تَلَاوَتِ نمود. ^۱

﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿و۷﴾

«وای بر مشرکان، کسانی که زکات نمی دهند و به آخرت ایمان ندارند»

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابان بن تغلب روایت کرده است که گفت:
امام صادق علیه السلام آیه مذکور را تلاوت نمود و فرمود:

ای ابان، آیا فکر می کنی خداوند سبحان از مشرکان خواسته که زکات اموالشان را
بپردازند در حالی که به او شرک می ورزند و با او معبودی غیر از او را می پرستند؟
عرض کردم: پس آن ها چه کسانی هستند؟

فرمود: مقصود از «مشرکان» کسانی هستند که با امام اول غیر او را شریک قرار دادند و
نسبت به امامان دیگر آن چه در مورد امام اول گفته شده بود جاری نکرده و انکار کردند. ^۲
۳ - و احمد بن محمد بن سیار به سند خود از ابان بن تغلب همین معنایی را که
ذکر شد از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. ^۳

مؤلف گوید: معنای «زکات» در اینجا زکات نفس یعنی پاک کردن آن از شرک است
که به آن اشاره شده و خداوند مشرکین را حکم به مخالفت نموده و فرموده است: ﴿إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ و کسی که به امام شرک ورزد گویا به پیامبر شرک ورزیده و کسی که
به پیامبر شرک ورزد در حقیقت به خدا شرک ورزیده است.

و اینکه فرموده ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ یعنی آنچه موجب تزکیه نفس است که آن ولایت
اهل بیت علیهم السلام است بجا نمی آورند؛ زیرا به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام است که اعمال در
قیامت ارزش پیدا می کند و پاک و پاکیزه می شود.

۱. بحار الانوار: ج ۲۶، ص ۹۶، ح ۳۶؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۵۵، ح ۳.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۰۴، ح ۱۷؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۵۶، ح ۳.

۳. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۰۴، ح ۱۷؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۵۷، ح ۴.

﴿ فَلَنْذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَا الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ * ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا

كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴾ ﴿ ۳۹ ﴾ و ﴿ ۴۰ ﴾

«قطعاً کسانی را که کفر ورزیدند عذاب سختی می چشانیم و به بدتر از آنچه عمل می کردند کیفری می دهیم . آری کیفر دشمنان خدا آتش است، برای آنان در آتش سرای همیشگی است و این کیفر آن ها است که آیات ما را انکار می کردند»

۴ - محمد بن عباس رحمه الله به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

آنان را که کفر ورزیدند با ترک ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام عذاب سختی در دنیا می چشانیم و به بدتر از آنچه عمل می کردند در آخرت کیفر می دهیم . ﴿ ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴾ «این آتش کیفر دشمنان خدا است و سرای جاودان آنان است و این سزای آنان است که آیات ما - یعنی ائمه طاهرين علیهم السلام - را انکار می کردند»^۱.

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرٰنَا الَّذِيْنَ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ اَاقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴾ ﴿ ۴۱ ﴾

«و کسانی که کافرند می گویند: پروردگارا کسانی که ما را گمراه کردند از جن و انس به ما نشان بده تا زیر پای خود گذاریم تا آنکه از پست ترینان شوند».

۵ - کلینی رحمه الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود آن دو نفر هستند . سپس فرمود: و فلانی در حقیقت «شیطان» بوده است.^۲

۱ . بحار الانوار: ج ۲۳، ص ۳۶۵، ح ۲۸؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۵۶، ح ۲.

۲ . کافی: ج ۸، ص ۲۲۲۴، ح ۵۲۳؛ بحار الانوار: ج ۳۰، ص ۲۷۰، ح ۱۳۹.

۶ - و نیز به سند خود از سورة بن کلب و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

ای سورة، آن دو نفر که در آیه اشاره شده که باعث گمراهی خلق شدند به خدا قسم آن دو غاصب خلافت هستند، و سه مرتبه این مطلب را تکرار کردند. سپس فرمودند: ای سورة، به خدا قسم ما خزانه دار علم خدا در آسمان و خزانه دار علم او در زمین هستیم.^۱

توجیه این تاویل:

﴿أَرَأَى الَّذِينَ أَضَلَّانَا﴾ یعنی آن دو گمراهند که خلق را از جن و انس گمراه نمودند ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ یعنی و کسانی که پیروی کنند از آن دو، از جن و انس. سپس فرمود: ﴿نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ ضمیر در ﴿نَجْعَلُهُمَا﴾ به آن دو باز می‌گردد. ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ تا از «اسفلین» یعنی کسانی که در دوزخ مرتبه پایین‌تری دارند، باشند؛ و آن‌ها منافقین هستند که خداوند فرموده است: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ «منافقان در پایین‌ترین مرتبه دوزخ قرار دارند».

مراد از فلانی که فرموده‌اند شیطان بوده است «دومی» است و بر آن دلالت می‌کند این آیه شریفه: ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ «ای بر من کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم * او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد از آنکه یاد حق سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خوار کننده انسان بوده است»

«شیطان» در اینجا همان شخص گمراه کننده یعنی دومی است و مقصود از «انسان» در آیه مذکور اولی است.

مؤلف رحمه الله گوید: تاویل این آیات در سورة فرقان ذکر شد.

۷ - ابن قولویه رحمه الله در کتاب کامل الزیارات روایتی طولانی در این زمینه نقل کرده که

۱. کافی: ج ۸، ص ۳۳۴، ح ۵۲۴؛ تفسیر نور الثقلین: ج ۶، ص ۳۶۶، ح ۳۴.

در آخر کتاب خواهد آمد ، در ضمن آن روایت آمده است:

آن گاه او و رفیقش را می آورند و تازیانه هایی از آتش بر آن دو می زنند که اگر یکی از آن ها بر دریاها زده شود از مشرق تا مغرب آن به جوش آید، و اگر بر کوه های دنیا وارد آورند آن ها را ذوب کرده و به خاکستر تبدیل نماید.

سپس امیر المؤمنین علیه السلام در پیشگاه پروردگار برای خصومت با چهارمی زانومی زند، و آن سه نفر در جب^۱ داخل می شوند و روی آن را می پوشند به گونه ای که نه کسی آن ها را می بیند و نه آن ها کسی را می بینند. آنگاه کسانی که ولایت آن ها را پذیرفته اند می گویند:

﴿رَبَّنَا ارْنَا الَّذِينَ أَصْلَلْنَا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾.^۲

مؤلف گوید: و دلالت می کند بر این که آن دو آن گمراهی هستند که جن و انس را گمراه ساخته اند و اینکه فلانی دشمن آل محمد علیه السلام است، فرمایش پروردگار که بعد از آن آمده است ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ «کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است، سپس استقامت ورزیدند - بر ولایت آل محمد علیه السلام و با دشمنان ایشان هم پیمان نشدند و ولایت آنان را پذیرفتند - ملائکه بر آنان نازل می شوند».

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ

لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ☺

«همانا کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است و مقاومت نمودند ملائکه بر آنان نازل

شوند (و بگویند): نترسید و غمگین نباشد و شما را بشارت باد به بهشتی که به شما

وعدده داده می شد»

۱. جُب چاهی است در قعر جهنم در میان تابوت، بر سر آن چاه سنگی است، هر وقت خدا بخواهد آتش دوزخ را شعله ور سازد مقداری آن سنگ را کناری می زنند، دوزخ از حرارت آن اذیت و آزار می شود، و به خدا پناه می برد.

۲. کامل الزیارات: ص ۵۵۱، ضمن ح ۱۲؛ بحار الانوار: ج ۲۸، ص ۶۱، ح ۲۴.

۸ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

کسانی که اطاعت خدا و رسول خدا و ولایت آل محمد علیهم السلام را کامل گردانیدند و سپس بر آن پایداری نمودند روز قیامت ملائکه بر آنان نازل می شوند و به آن ها می گویند: ﴿الَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

روز قیامت هنگامی که برانگیخته می شوند و از قبرها بیرون می آیند و وارد محشر می شوند خوف و وحشت آن ها را میگیرد، در آن هنگام ملائکه با آن ها ملاقات می کنند و به آن ها می گویند: نترسید و حزون و غم به خود راه ندهید، ما فرشتگای هستیم که در دنیا با شما بودیم و اکنون از شما جدا نمی شویم، تا وارد بهشت شوید ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ «بشارت باد شما را به بهشتی که به شما وعده داده می شد».^۱

۹ - و نیز به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ سؤال کردم، حضرت فرمودند:

پایداری نمودند در راه ولایت ائمه طاهرين علیهم السلام یکی پس از دیگری، یعنی ثابت ماندند در اعتقادشان به امامت ایشان و از آن منحرف نشدند.^۲

۱۰ - و نیز به سند خود از ابوبصیر روایت کره است که گفت: از امام باقر علیه السلام تفسیر این آیه شریفه ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ سؤال کردم، فرمودند:

به خدا قسم مقصود آن است که شما بر آن هستید، یعنی عقیده ای است که شما معتقدید و راهی است که شما می روید، همان که خداوند فرموده: ﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ اگر بر طریقۀ اهل بیت علیهم السلام یعنی ولایت ایشان پایداری نمایید به شما آب زلال و گوارا می نوشانیم.

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۵، ح ۱؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۶۸، ح ۱۰.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۶، ح ۲؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۶۹، ح ۱۱.

عرض کردم: چه زمانی ملائکه بر آنان نازل می شود و به آنان دلداری می دهند که ترسید و غم به خود راه ندهید و بشارت می دهند به بهشتی که به آن وعده داده می شدند؟ امام علی (علیه السلام) فرمودند: هنگام مرگ و روز قیامت.^۱

مؤلف گوید: هنگام مرگ، یعنی در دنیا و روز قیامت در آخرت است.

۱۱ - و مؤید آن روایتی است که امام عسکری (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است که فرمودند:

مؤمن همواره از بدی سرانجام کار می ترسد و یقین پیدا نمی کند که به رضوان پروردگار و نعمت های ابدی او در بهشت خواهد رسید تا آنکه هنگام جان دادن او فرا رسد و فرشته مرگ را مشاهده کند.

وقتی آن فرشته بر مؤمن وارد می شود او سخت گرفتار درد است، و سینه اش به شدت تنگی می کند که می خواهد مال و ثروت خود را رها کند و اهل و عیال و بستگانش پریشان شوند، افسوس و حسرت در خاطرش باقی مانده که بین او و آرزوهایی که هنوز به آنها نرسیده جدایی می افتد.

فرشته مرگ به او می گوید: چرا این قدر غصّه می خوری و ناراحتی؟ جواب می دهد: حالم پریشان گشته و تو اکنون بین من و ثروت و آرزوهای من جدایی می اندازی.

فرشته مرگ گوید: آیا عوض کردن درهم پست و بی ارزش با چیزی که هزار برابر دنیا ارزش دارد هیچ عاقلی را غمناک و اندوهگین می سازد؟ جواب می دهد: نه. به او می گوید: بالای سرت را نگاه کن. وقتی نگاه می کند مراتب بهشت و قصرهای باشکوه آن را که فوق همه آرزوهای او است می بیند.

فرشته مرگ گوید: آنچه را دیدی منزلگاه تو و نعمت ها و اهل و عیال و اموال تو بود، از نزدیکان و بستگان و فرزندان در دنیا هریک صالح و نیکوکار باشد در آنجا با تو خواهد بود، آیا حاضری اینها را با آنچه در دنیا داری عوض کنی؟ جواب می دهد: بلی بخدا قسم.

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۶ ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۸، ص ۴۶۹ ح ۱۲.

سپس فرشته مرگ به او می‌گوید: یک بار دیگر نگاه کن.

فینظر فیری محمداً وعلیاً والطَّيِّبِینَ مِنْ أَلْهَمَا فِي أَعْلَى عَلَیْنِ فِیْقُولُ لَهُ: أَوْ تَرَاهُمْ؟ هَؤُلَاءِ سَادَتُكَ وَأُمَمَتُكَ، هُمْ هُنَاكَ جَلَّاسُكَ وَأُنَاسُكَ أَفَمَا تَرْضَى بِهِمْ بَدَلاً مِمَّا تَفَارِقُ هُنَا؟

وقتی نگاه می‌کند وجود مقدس پیغمبر اکرم ﷺ و اهل بیت طاهرين او را در عالی‌ترین مراتب و منازل بهشت مشاهده می‌کند.

فرشته به او می‌گوید: آیا آنها را دیدی؟ ایشان سروران و پیشوایان توهستند، در آنجا با توهمنشین و مأنوسند، آیا دوست داری و شادمان می‌شوی که به جای دنیا و آنچه از دست می‌دهی با این بزرگواران ملاقات کنی؟ جواب می‌دهد: بلی به خدا قسم.

و این همان است که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾. «همانا کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یکتا است و در این عقیده استقامت ورزیدند فرشتگان بر آنها فرود می‌آیند و به آنها می‌گویند که هیچ هراسی نداشته باشید و هرگز غمگین مباشید». آنچه در پیش روی شما از هراس و وحشت می‌باشد شما از آن درامانید، و بر آنچه از خود بجا می‌گذارید که فرزندان و اهل و عیال و اموال باشد اندوهی نداشته باشید، چون آنچه از نعمت‌های بهشتی مشاهده کردید جایگزین آن می‌گردد، ﴿وَأُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ «شما را به آن بهشتی که وعده داده شده اید بشارت باد»، آنجا منزلگاه شما، و آن بزرگواران باعث انس و آرامش و همنشینان شما می‌باشند و ما یاوران شما در دنیا و آخرت هستیم. ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ * نَزْلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ «و برای شما آنچه بخواهید و تمایل باشید در بهشت وجود دارد * و این عنایت پروردگار آمرزنده و مهربان است»^۱.

۱۲ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که

فرمودند:

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۶، ح ۴ از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام.

هیچ کس از اهل ولایت و محبت ما، که کینه دشمنان ما را نیز در دل داشته باشد، نمی‌میرد مگر آن که رسول خدا ﷺ و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام نزد او حاضر می‌شوند، و او را مسرور و شادمان گردانده و بشارت می‌دهند، و اگر اهل ولایت و محبت ما نباشد ایشان را به گونه‌ای می‌بیند که او را ناراحت می‌کنند، و دلیل این مطلب فرمایش امیر المؤمنین به حارث همدانی است که فرمود:

يَا حَارِثُ هَمْدَانٍ مَنْ يَمُتُ يَرِنِي مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ مُنَافِقٍ قُبُلًا

ای حارث همدانی هر کس بمیرد مرا می‌بیند، مؤمن باشد یا منافق مرا روبروی خود خواهد دید.^۱

و روایات در این باب غیر قابل شمارش است.

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

«خوبی و بدی هرگز یکسان نیست، به آنچه آن نیکوتر است بدی را دفع کن».

۱۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که این آیه شریفه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، فرمود: به تقیه مأموریت یافته‌ام. پس ایشان مدّتی امر خود را پنهان نمود تا آنکه مأموریت یافت آنچه به آن فرمان داده شده آشکار نماید.

امیر المؤمنین علیه السلام نیز به تقیه فرمان داده شد و او نیز امر خود را مدّتی پنهان نمود تا آنکه مأموریت یافت آن را علنی و آشکار نماید، سایر ائمه طاهرين علیهم السلام نیز همین طور برخی از آن‌ها برخی دیگر را به تقیه سفارش می‌نمودند.

و چون قیام کننده ما قیام کند تقیه در برنامه کار آن حضرت نیست و او شمشیر را از نیام بیرون می‌آورد، چیزی از مردم نمی‌گیرد و چیزی به آن‌ها عطا نمی‌کند مگر به وسیله شمشیر.

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۳۷؛ بحار الأنوار، ج ۶، ص ۱۸۰، ح ۸، ج ۶۹، ص ۲۶۴.

۱۴ - و نیز به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد این آیه شریفه «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ» سؤال کردم، فرمودند:

مقصود از «حسنه» ما هستیم و مراد از «سیئه» بنی امیه است.

۱۵ - علی بن ابراهیم در تفسیرش گفته است: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه مذکور فرمودند: «حسنه» تقیه و اظهار نکردن است، «سیئه» فاش کردن و پخش نمودن است.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ ١٥

«ما به موسی کتاب دادیم سپس در آن اختلاف شد».

۱۶ - کلینی علیه السلام به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

اِخْتَلَفُوا كَمَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِي الْكِتَابِ وَ سَيَخْتَلِفُونَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي مَعَ الْقَائِمِ علیه السلام الَّذِي يَأْتِيهِمْ بِهِ حَتَّى يُنْكِرُهُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَيَقْدِمُهُمْ فَيَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ.

اختلاف کردند همان طور که این امت در کتاب اختلاف کردند، و به زودی اختلاف می کنند در کتابی که با امام قائم علیه السلام است و برای آن ها بیاورد، به حدی که مردم زیادی آن را انکار نمایند، امام علیه السلام آن ها را پیش دارد و گردن زند.^۱

﴿سُتْرِبَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمَ

يَكْفٍ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ١٥

«به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و در درونشان به آنها می نمایانیم تا برایشان آشکار شود که آن حق است آیا این کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه می باشد».

۱۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابراهیم و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود از «آیات آفاقی» نقص و کاستن از اطراف و جوانب زمین است. و روشن است که منظور از زمین در اینجا اهل زمین است یعنی زوال و نابودی اقوام و تمدن ها و حکومت ها است.

مقصود از «آیات انفسی» مسخ، یعنی دگرگونی صورت انسان به حیوان است. ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ تا آنکه برای آنان روشن شود که امام قائم علیه السلام و خروج آن حضرت حق است.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۶۴؛ اثبات الهداة، ج ۷، ص ۱۲۸، ح ۶۵۰؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۴۷۶، ح ۲.

سُورَةُ الشُّورَى

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * حم * عسق﴾ ❶ و ❷

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: «حم» نامی از نام‌های خداوند تبارک و تعالی است. «عسق» علم امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه به فسق هر گروه فاسق و نفاق هر طایفه منافق است.^۲

۲ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از یحیی بن میسره روایت کرده است که گفت: از امام باقر رضی الله عنه شنیدم که فرمودند:

«حم عسق» مقصود مدت حکومت امام قائم علیه السلام است، «قاف» کوهی است از زمرد سبز که به تمام دنیا احاطه دارد و سبزی آسمان از آن کوه است، و دانش هر چیز در «عسق» است که از رموز و اسرار الهی است.^۳

۳ - تأویل دیگر آن است که سکونی از امام باقر رضی الله عنه روایت کرده است که فرمودند: «حم» حتم است، «عین» عذاب، «سین» سال‌هایی همانند سال‌های حضرت یوسف، «ق» قذف و خسف و مسخ است که در آخر الزمان نسبت به سفیانی و یاران او و مردمی از طایفه کلب که سی میلیون نفرند و با او خروج می‌کنند رخ خواهد داد و آن هنگامی است که امام قائم علیه السلام در مکه ظهور نماید و او مهدی این امت و هدایت‌گرایشان است.

۱. این دو کلمه از حروف مقطعه قرآن کریم است «حم» در آغاز هفت سوره (سوره‌های مؤمن، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جائیه و احقاف) آمده و در این سوره کلمه «عسق» به آن افزوده شده است.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۷۳، ح ۹۹.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۴۰؛ بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۲۷۹، ح ۴؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۴۸۳، ح ۲.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ
وَ الظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (۸)

«اگر خدا می خواست آنان را امت واحد قرار می داد، ولی هر که را که بخواهد در
رحمت خویش وارد می کند و ستمگران برایشان یار و یاورى نیست».

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در
تفسیر این آیه شریفه «هر که را بخواهد در رحمت خویش وارد کند» فرمود:
مقصود از «رحمت» ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۱

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (۱۲)

«خدا برای شما از دین مقرر فرمود آنچه را به نوح سفارش کرده بود، و آنچه به تو
نیز وحی نمودیم و آنچه درباره آن ابراهیم و موسی و عیسی را سفارش کردیم که
دین خدا را برپا دارید و هرگز در آن اختلاف نکنید و پراکنده نشوید، آنچه مشرکان را
بدان دعوت می کنی - پرستش خدای یگانه و ترک بت ها - قبول آن برای ایشان
بزرگ می آید و سنگین است (از انکار آنها میندیش) خدا هر که را بخواهد برمی گزیند و
کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند».

۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدر
بزرگوارش و ایشان نیز از امام سجاد علیه السلام روایت کرده اند که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:
ما کسانی هستیم که خدا دینش را در کتابش برای ما آیین نهاد و مقرر فرمود، و این

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۶۶، ح ۵۲، ج ۳۵، ص ۴۲۵، ح ۸؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۴۹۰، ح ۳.

فرمایش خداوند عزیز و بلند مرتبه است که فرمود: «آئینی را برای شما تشریع کرد - ای خاندان پیامبر - که به نوح توصیه کرده بود، و آنچه را بر تو وحی نمودیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را به پا دارید - ای آل محمد - و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشوید بر مشرکان گران است آنچه که آنان را بدان دعوت می‌کنی - یعنی ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام - خدا هر کسی را که بخواهد به سوی این دین جلب می‌کند و برمی‌گزیند، و هر کسی را که به سوی او بازگردد - یعنی نسبت به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام به تو پاسخ مثبت دهد - به آن هدایت می‌کند»^۱.

۶ - و نیز به سند خود از عبدالرحمان بن ابی نجران روایت کرده است که گفت: حضرت رضا علیه السلام نامه‌ای به عبدالله بن جندب نوشتند و آن را برای من قرائت کرد و آن نامه چنین بود:

حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمود: ما سزاوارترین مردم به خدا و کتاب خدا و دین او هستیم، و ما کسانی هستیم که خداوند دینش را برای ما آئین نهاده و مقرر فرموده، در کتابش فرموده: «**شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا**» «از دین برای شما تشریع نمود آن چه نوح را بدان توصیه فرمود»، یعنی به ما سفارش کرد آنچه را که به نوح سفارش کرده بود.

«**وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ**» «و آنچه را به تو وحی نمودیم» ای محمد صلی الله علیه و آله، و آنچه بدان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی را سفارش کرد به ما آموخت و علم آنان را نزد ما به ودیعه نهاد، پس ما وارث پیامبران اولوالعزم هستیم.

«**أَن أَقِيمُوا الدِّينَ**» ای آل محمد دین را به پا دارید «**وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ**» و در آن فرقه فرقه نشوید و مجتمع باشید «**كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ**» بر مشرکین سنگین و گران است آنچه آنها را بدان دعوت می‌کنید - یعنی ولایت علی بن ابی طالب «**اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ**» خداوند هر کس را که بخواهد برای آن برمی‌گزیند و کسی که دعوت تو را نسبت به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام اجابت کرد به سوی آن

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۶۵، ج ۲۹؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۴۹۵، ح ۸.

هدایت می‌کنیم.^۱

۷ - علی بن ابراهیم علیه السلام مشابه حدیث فوق را ذکر کرده و در مورد آیه بعد از آن گفته است:

«فَلِذَلِكَ فَادْعُ» یعنی برای این امور و برای آنچه مقدم شد از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام آنان را فرا بخوان «وَأَسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ...».

و در مورد این آیه شریفه «اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ» خدا است که به حق کتاب و میزان را نازل کرد» فرمود:

مراد از «میزان» امیرالمؤمنین علیه السلام است، و دلیل آن در سوره «الرحمن» است که می-فرماید: «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ» که از آن «امام» اراده شده است. و در مورد این آیه: «وَلَوْلَا كِمَّةُ الْفَضْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» گفته است: مقصود از «کلمه» امام است.

و در مورد این آیه: «تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا» «ستمکاران را می‌بینی که از اعمالی که انجام داده‌اند بسیار بیمناکند» گفته است: مقصود از «ظالمین» در این آیه ظالمین در حق آل محمد علیهم السلام است.^۲

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ ﴿١٢﴾

«بگو: پاداشی بر آن از شما نمی‌خواهم جز اظهار دوستی با خویشاوندانم».

۸ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از حضرت علی بن الحسین علیه السلام نقل کرده است که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسیدند، امام حسن مجتبی علیه السلام در میان مردم خطبه خواند و در بخشی از آن فرمود:

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۵، ح ۳۰؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۴۹۵، ح ۹.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۴۷؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۴۹۷، ح ۱۳، و ص ۴۹۹، ح ۲؛ بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۳۷۳، ح ۲۲.

من از خاندانی هستم که مودت آنها را بر هر مسلمانی واجب کرده و به پیامبرش فرمود: **«قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا»** «بگو پاداشی بر آن جز دوستی با خویشاوندانم نمی خواهم، و هر کس حسنه کسب کند برای او در حسن آن بیفزاییم».

مقصود از «اکتساب حسنه» مودت ما اهل بیت است.^۱

۹ - و نیز به سند خود از حسین بن علی علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه **«قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ»** فرمودند:

آن خویشاوندی که خداوند به صله و احسان با آن امر فرموده و حق آن را عظیم دانسته و خیر را در آن قرار داده، قرابت و خویشاوندی ما اهل بیت است که خداوند ادای حق ما را بر هر مسلمانی واجب فرموده است.^۲

۱۰ - طبرسی رحمته الله به سند خود از ابن عباس نقل کرده است که گفت:

هنگامی که این آیه شریفه نازل شد، اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا، خویشاوندان شما که مودت آنها بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حضرت علی و فاطمه و دو فرزند آن دو.^۳

۱۱ - و نیز گفته است: ابو حمزه ثمالی در تفسیرش به سند خود از عبدالله بن عباس روایت کرده است که گفت:

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه قدم نهادند و پایه های اسلام محکم گردید، انصار در میان خود به گفتگو پرداختند و گفتند: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برویم و عرض کنیم: اگر دچار کمبود مالی هستید این اموال ما در اختیار شما، بدون هیچ منعی و مشکلی

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۱، ج ۲۶؛ مستدرک صحیحین، ج ۳، ص ۱۷۲؛ محب الدین طبری این حدیث را در ذخائر، ص ۱۳۷ و ابن حجر در صواعق، ص ۱۰۱ آورده اند.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۱، ج ۲۷.

۳. مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۸؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۳۰. احمد در فضائل الصحابه به سند خود از سعید بن جبیر، از عامر همین معنا را روایت کرده است. (احقاق الحق، ج ۳، ص ۲؛ قرطبی، ج ۸، ص ۵۸۴۳)

هرگونه می خواهید در مورد آن حکم کنید. در پی این گفتگو نزد رسول خدا ﷺ آمدند و قصه را به عرض حضرت رساندند، در این هنگام آیه شریفه ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ نازل شد و رسول خدا ﷺ آیه را برای آنها قرائت نمود و فرمود:

بعد از من نسبت به خویشاوندان من مودّت و دوستی داشته باشید.

آنها از نزد آن حضرت خارج شدند در حالی که تسلیم فرمان او بودند. منافقین گفتند: این چیزی است که از پیش خود آورده و می خواهد ما را در برابر خانواده اش ذلیل سازد. در این هنگام این آیه نازل شد: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ «آیا می گویند: بر خدا دروغ بسته است؟»^۱

رسول خدا ﷺ به سوی آنها فرستاد و آیه را بر آنها تلاوت فرمود. آنها گریستند و امر بر آنان دشوار گردید، خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ «او کسی است که توبه را از بندگان می پذیرد و از بدی ها و زشتی ها چشم پوشی می نماید و آنچه را انجام می دهید می داند»، رسول خدا ﷺ با این آیه به آنها بشارت داد. سپس خداوند سبحان فرمود: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ «و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند به اجابت می رساند».^۱

مؤلف رحمه الله گوید: اخبار در فضیلت مودت اهل بیت علیهم السلام و وجوب آن از طریق عامه و خاصه بیش از آن است که ذکر شود و مشهورتر از آن است که به تحریر درآید. معنای «اقتراف حسنه» در آیه شریفه این است که اگر کسی اطاعتی را بجا آورد، خداوند سبحان به حسن آن طاعت می افزاید تا مستحق ثواب افزونتری گردد.

۱۲ - و نیز ابو حمزه ثمالی از سدی نقل کرده است که گفت:

مقصود از «اقتراف حسنه و اکتساب حسنه» مودّت و دوستی آل محمد ﷺ است.^۲

۱. مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۹؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۳۱؛ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۴۸.

۲. مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۹.

۱۳ - کلینی علیه السلام به سند خود از محمد بن مسلم و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه «مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا» فرمودند: مقصود از «اقتراف یعنی کار نیکو انجام دادن» تسلیم ما بودن و درباره ما راست گفتن و دروغ را به ما نسبت ندادن است.^۱

۱۴ - کلینی علیه السلام به سند خود از جابر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه «مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا» فرمود:

کسی که ولایت اوصیاء از آل محمد علیهم السلام را بپذیرد و از آثار آنان پیروی کند، این ولایت متابعت می‌افزاید برای او ولایت پیامبران گذشته و مؤمنان پیشین را، تا آنکه می‌رساند ولایت آنان را به آدم علیه السلام، و این است معنای فرمایش خداوند تبارک و تعالی که فرموده: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا»^۲ «کسی که کار نیکویی بجا آورد و با خود آورد پاداشی بهتر از آن دارد» او را به بهشت می‌برد، و این است معنای گفتار خداوند تبارک و تعالی که فرموده: «قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهَوْلَكُمْ»^۳ «بگو آنچه از اجرو پاداش از شما درخواست کردم برای خود شما است». یعنی اجر همان مودتی که چیزی جز آن از شما نخواستم به خودتان بازمی‌گردد، به سبب آن هدایت می‌شوید و از عذاب فردای قیامت نجات پیدا می‌کنید. و به دشمنان خدا که دوستان شیطان و اهل تکذیب و انکارند فرمود: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ»^۴ «بگو: من از شما پاداشی نخواهم و از متکلفین نیستم که از شما چیزی بخواهم که اهل آن نیستید».

منافقین در این هنگام به یکدیگر گفتند: آیا محمد صلی الله علیه و آله را این بس نیست که بیست سال است بر ما چیره گشته که می‌خواهد اهل بیت خود را برگردن ما سوار کند؟ و گفتند: خدا چنین چیزی نازل نفرموده و او از پیش خود گفته است تا خاندانش را بالا ببرد و بر

۱. کافی، ج ۱، ص ۳۹۱، ح ۴؛ بصائر الدرجات، ج ۲، ص ۹۲۹، ح ۷؛ بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۶۰، ح ۶.

۲. سوره نمل، آیه ۸۹.

۳. سوره سبأ، آیه ۴۷.

۴. سوره ص، آیه ۸۶.

گردن ما سوار کند، و اگر محمد (ﷺ) کشته شود و یا از دنیا رود ما این افتخار را از اهل بیتش خواهیم گرفت و هرگز نخواهیم گذاشت که قدرت به دست آنها درآید، و خدا اراده فرمود که پیامبرش را از آنچه آنها در سینه‌ها دارند و پنهان می‌کنند آگاه گرداند، پس در کتابش فرمود: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ» «یا می‌گویند بر خدا دروغ بسته، اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر می‌نهد» یعنی اگر بخواهم وحی را از تو باز می‌دارم تا درباره فضیلت اهل بیت خود و مودت ایشان لب نگشایی و سخن نگویی. و به دنبال آن خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «وَيَنْفُخُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ» «خدا باطل را محو کند و حق را با کلماتش محقق سازد و پابرجا نماید»، یعنی برای اهل بیت تو ولایت را پابرجا سازد.

«وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» «و خداوند به آنچه در سینه‌ها است آگاه است»، یعنی به آنچه در سینه‌هایشان از دشمنی و عداوت و ظلم نسبت به خاندانت برای بعد از تو پنهان نموده‌اند دانا است، و این است مقصود پروردگار از این کلام نورانی‌اش که فرموده: «وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ أَنْتُمْ تَبْصُرُونَ» «و ستمگران پنهانی نجوا کردند و گفتند: آیا جز این است که او بشری همانند شما است، آیا به سراغ سحر می‌روید در حالی که چشم دارید و می‌بینید»^۱.

۱۵ - طبرسی (رحمه‌الله) از شواهد التنزیل حاکم حسکانی که از مفسران اهل سنت است از ابوامامه باهلی نقل کرده که گفت: پیامبر اکرم (ﷺ) فرمودند:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ أَشْجَارٍ شَتَّى وَخَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ
خداوند انبیاء را از درختان گوناگون آفرید ولی من و علی را از درخت واحدی خلق کرد، من ریشه آن و علی شاخه آن فاطمه موجب بارآوری آن، حسن و حسین میوه‌های آن، و شیعیان ما برگ‌های آن هستند، هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن بیاویزد نجات پیدا می‌کند و کسی که روی بگرداند سقوط می‌کند.

۱. کافی، ج ۸، ص ۳۷۹، ح ۵۷۴؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۲، ح ۳۲، ج ۲۴، ص ۱۷۵، ح ۴.

اگر کسی خدا را در میان صفا و مروه هزار سال، سپس هزار سال، و پس از آن هزار سال عبادت کند اما محبت ما را نداشته باشد، خداوند او را به صورت در آتش می افکند، سپس این آیه را تلاوت فرمود: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾.^۱

مؤلف علیه السلام گوید: تردیدی نیست در این که مودت اهل بیت اجر و پاداش رسالت است و اجر رسالت عظیم است و مودت آنان همچنین عظیم است. و همه انبیاء اجرشان را در تبلیغ رسالت بر خدا قرار داده اند جز پیامبر ما که اجر خود را مودت و دوستی خویشاوندان نزدیک خود قرار داده است.

۱۶ - درباره مودت اهل بیت علیهم السلام فضیلت فراوانی نقل شده است:

از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودند:

من در قیامت برای چهار طایفه شفاعت می کنم اگرچه با گناهان اهل دنیا وارد محشر شوند: کسی که ذریه مرا یاری کند، کسی که مال و ثروت خود را به ذریه من در حال تنگدستی ببخشد، کسی که با ذریه و فرزندان من با زبان و قلب خود دوستی و محبت کند، و کسی که در حاجت فرزندان من هنگامی که آواره یا پراکنده شوند سعی و تلاش کند.^۲

۱۷ - و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند:

وقتی قیامت برپا شود در آن صحرای محشر ندائی بلند شود که ای مردم ساکت باشید، می خواهد محمد صلی الله علیه و آله با شما صحبت کند. همه خلایق آرام گیرند و ساکت شوند. آنگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برخیزد و به آنها بفرماید:

ای گروه مردمان، هر کدام از شما بر من حقی دارد یا به من احسانی نموده و یا نعمتی بخشیده اکنون برخیزد تا به او پاداش دهم.

همگی عرض کنند: پدران و مادران ما فدای شما، چه حقی بر شما داریم و چه

۱. شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۲۹، ح ۵۸۸، و ج ۲، ص ۱۴۱، ح ۸۳۷؛ مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۸؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۳۰.

۲. کافی، ج ۴، ص ۶۰، ح ۹؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۱۱، ح ۵۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵۵۶، ح ۲؛ من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۶۵، ح ۱۷۲۶؛ المقنعه، ص ۲۶۷.

احسانی به شما کرده ایم؟ همه خوبی ها و بزرگواری ها و احسان ها از طرف خدا و رسولش بر ما بندگان بوده است.

رسول خدا ﷺ می فرماید:

بلى من آوى أحداً من أهل بيتي، أو برهم، أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافيه .

هر کس یکی از اهل بیت مرا جا و پناه داده، یا با آنها خوشرفتاری کرده و احسان نموده، یا برهنگان آنها را لباس پوشانده و یا گرسنگان آنها را سیر نموده برخیزد و پاداش خود را دریافت کند .

گروهی که این توفیق را در دنیا داشته اند از جای خود برخیزند.

در این هنگام ندایی از طرف پروردگار آید که: ای محمد، ای حبیب من، پاداش آنها را به تو واگذار کردم، آنها را در بهشت جایی که خودت هستی ساکن گردان .

رسول خدا ﷺ آنها را در جایگاه وسیله جای دهد، چون آنجا از پیغمبر و اهل بیت او - که درود خدا بر او و بر آنها باد - در حجاب و پنهان نیستند.^۱

﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾^(۱)

هر که دادخواهی کند و یاری طلبد بعد از ستمی که به او شده بر او ایرادی و نکوهشی نیست.

۱۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر جعفی و او از امام باقر رضی الله عنه روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

این آیه درباره امام قائم علیه السلام است. هنگامی که امام قائم علیه السلام قیام کند از بنی امیه و تکذیب کنندگان و ناصبی ها که آشکارا به دشمنی و جنگ با اهل بیت علیهم السلام بر می خیزند، انتقام خواهد گرفت.

۱. من لایحضره الفقیه: ج ۲، ص ۶۵ ح ۱۷۲۷، إرشاد القلوب: ج ۳، ص ۳۵۳.

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ﴾ ﴿۴۴﴾

«و ستمگران را می بینی که چون عذاب را مشاهده کنند بگویند: آیا راهی به سوی بازگشت هست».

۱۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابو حمزه روایت کرده است که گفت: امام باقر علیه السلام آیه مذکور را این گونه قرائت فرمود:

«وَتَرَى الظَّالِمِينَ - آل محمد حَقَّهُمْ - لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ - وَعَلَىٰ هُوَ الْعَذَابُ - يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ». می بینی آنان را که در حق آل محمد علیهم السلام ستم کردند چون عذاب را ببینند، و علی علیه السلام برای ایشان عذاب است، می گویند: آیا راه بازگشتی هست؟^۱
مولف رضی الله عنه گوید: یعنی علی علیه السلام سبب عذاب است، زیرا که او تقسیم کننده بهشت و دوزخ است.

﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ
مِن طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ ﴿۴۵﴾

«و آنان را می بینی که بر آن عرضه می شوند و از شدت زبونی و خواری سر را به زیر افکنده و فروتنی می کنند و زیر چشمی می نگرند».

۲۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر روایت کرده است که گفت: امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه: «زیر چشمی نگاه می کنند» فرمودند:
یعنی به امام قائم علیه السلام با زبونی و سرافکندگی زیر چشمی می نگرند.^۲

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ﴿۴۶﴾

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۲۹، ح ۳۰.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۲۹، ح ۳۲؛ اثبات الهداة، ج ۷، ص ۱۲۹، ح ۶۵۳.

«و این گونه^۱ روحی از امر خود را بر تو وحی کردیم، و تو نمی دانستی کتاب چیست و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری گردانیدیم تا بدان هریک از بندگانمان را که بخواهیم رهنمون گردیم و تو بدون تردید به سوی راه راست هدایت می کنی».

۲۱- محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوبصیر و ابوصباح کنانی روایت کرده است که این دو گفتند:

به امام صادق علیه السلام عرض کردیم: خدا ما را فدای شما گرداند در مورد این آیه شریفه ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا...﴾ چه می فرمایید؟

امام علیه السلام فرمودند: ای ابا محمد - کنیه ابوبصیر است - روح مخلوقی عظیم تر از جبرئیل و میکائیل است، همواره با رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، به آن حضرت خبر می داد و باعث درستی رفتار و کردار او می شد، و او نیز همراه ائمه علیهم السلام است، به آنها خبر می دهد و باعث درستی قول و فعل آنان می شود.^۲

۲۲- و نیز به سند خود از جابر جعفی و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا﴾ فرمودند: مقصود علی بن ابی طالب علیه السلام است.

و در تفسیر این قسمت از آیه ﴿إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ «تو به سوی صراط مستقیم هدایت می کنی» فرمودند:

یعنی به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام هدایت می کنی.^۳
و علی بن ابراهیم رضی الله عنه مشابه آنچه ذکر کردیم روایت کرده است.^۴

۱. تعبیر به «این گونه» ممکن است اشاره به این باشد که تمام انواع سه گانه وحی که در آیه قبل آمده برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تحقق یافت، گاه بدون واسطه و گاه از طریق فرشته وحی و گاه با شنیدن آوازی با پروردگار ارتباط داشت.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۱۸، ح ۲۵.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۴، ح ۵۴.

۴. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۵۲.

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ﴾^۱

«و همانا او در ام کتاب در نزد ما بلند مرتبه و دارای حکمت است».

مؤلف گوید: ضمیر در کلمه ﴿وَإِنَّهُ﴾ به علی بن ابی طالب علیه السلام باز می‌گردد (اگرچه ظاهراً به «الکتاب» برمی‌گردد) همان‌طور که در تأویل این آیه شریفه آمده است، و این در قرآن و غیر قرآن فراوان یافت می‌شود و «التفات» نامیده می‌شود یعنی از مطلبی به مطلب دیگر و یا از کسی به کسی دیگر توجه دادن، مثل این آیه شریفه ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾^۱ که آیات پیش از آن درباره زن‌های پیامبر صلی الله علیه و آله است، و مانند این آیه شریفه ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾^۲.

۱ - و از تأویل آیه روایتی است که دیلمی به سند خود از حماد سمندری نقل کرده است که گفت:

سؤال کننده‌ای از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ﴾ «همانا او در ام کتاب در نزد ما بلند مرتبه و حکیم است» سؤال کرد، امام علیه السلام فرمودند: مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۳

۱. سوره احزاب، آیه ۳۳.

۲. سوره ص، آیه ۳۲.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۱۰، ۱۶.

۲ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از محمد بن علی بن جعفر روایت کرده است که گفت: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که فرمودند:

پدرم آیه مذکور را تلاوت کردند و فرمودند: مقصود علی بن ابیطالب علیه السلام است.^۱

۳ - و از آن حضرت روایت شده است که از محضر مبارکش سؤال شد:

در «ام الكتاب» یعنی سورة فاتحه کجا یاد علی بن ابی طالب علیه السلام و ذکر آن حضرت

شده است؟

امام علیه السلام فرمود: در آیه شریفه ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ «ما را به صراط مستقیم

هدایت کن»، مقصود از «صراط مستقیم» علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۲

۴ - و نیز محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از اصبع بن نباته روایت کرده که گفت:

به همراه امیرالمؤمنین علیه السلام بیرون رفتیم تا به صعصعة بن صوحان رسیدیم، او در

بستر آرمیده بود، همین که علی بن ابی طالب علیه السلام را دید اظهار ادب نمود حضرت به او

فرمودند: این زیارت ما را مایه فخر فروشی بر طایفه ات قرار مده.

عرض کرد: با آن فخر فروشی نمی کنم ولی آن را ذخیره و توشه آخرت و باعث اجر و

پاداش می دانم.

امام علیه السلام به او فرمودند: به خدا قسم تو را نمی شناسم مگر آنکه کم خرج و پُرکار هستی.

صعصعه عرض کرد: و شما را ای امیر مؤمنان نمی شناسم مگر آنکه به خدا قسم

نسبت به خداوند دانا هستید و خدا در بینش شما عظیم است و بدون تردید در کتاب

خدا علی و حکیم یاد شده اید و نسبت به اهل ایمان رئوف و مهربان می باشید.^۳

۵ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

در جنگ جمل هنگامی که زید بن صوحان از اسب به روی زمین افتاد، امیرالمؤمنین علیه السلام

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۱۰، ح ۱۷.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۱۱، ح ۱۸.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۱۱، ح ۱۹.

بر بالای سراو آمدند و فرمودند: ای زید، رحمت خدا بر تو باد، تو خیلی کم خرج و پرکار بودی، زید سر خود را بلند کرد و نگاهی به آن حضرت نمود و عرض کرد: ای امیرالمؤمنین، خدا به شما جزای خیر دهد، به خدا قسم درباره شما نمی دانم جز آنکه نسبت به خدا بسیار دانا هستید و در «ام الكتاب» علی و حکیم یاد شده اید و در سینه مبارکتان خدا جایگاه عظیمی دارد.^۱

۶- در دعای روز غدیر آمده است:

وَأَشْهَدُ أَنَّهُ الْإِمَامُ الْهَادِي الرَّشِيدُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي ذَكَرْتُهُ فِي كِتَابِكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ «وَأَنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ».

بارالها گواهی می دهم که او پیشوای هدایت کننده و رشد دهنده و رشید، امیر مؤمنان علی علیه السلام است، که در کتاب خود از او یاد نموده و فرموده ای: «وَأَنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ» و همانا او در ام الكتاب در نزد ما بلند مرتبه و حکیم است.^۲

﴿سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (۱۱)

«گواهی ایشان نوشته می شود، و به زودی مورد سؤال قرار می گیرند».

۷- محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابوبکر و عمرو حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام دستور دادند که به کُهِف و رقیم بروند، ابتدا ابوبکر وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و آنگاه سه مرتبه فریاد بزند، اگر به ندای او جواب دادند، و گرنه عمر مانند او عمل کند، اگر به او جواب دادند، و گرنه علی بن ابی طالب علیه السلام مانند آن عمل کند. آنها طبق دستور رسول خدا به آنجا رفتند و همان گونه که امر فرموده بود عمل کردند آنها

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۱۱، ح ۲۰.

۲. اقبال الاعمال، ص ۴۷۷؛ تهذیب، ج ۳، ص ۱۴۵، ح ۳۱۷؛ بحار الأنوار، ج ۹۸، ص ۳۰۴.

به ابوبکر و عمر جواب ندادند، آنگاه علی بن ابی طالب علیه السلام برخاست و به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل کرد، و چون آنها را صدا زد، در جواب آن حضرت سه مرتبه گفتند: لَبَّیک. امیرالمؤمنین علیه السلام به آنها فرمود: چرا شما به صدای اولی و دومی جواب ندادید؟ عرض کردند: ما مأموریم که جز به ندای پیامبر و یا وصی پیامبر پاسخ ندهیم. سپس بازگشتند و خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از آنها سؤال کرد که چه کردید؟ و آنها قصه را بازگو نمودند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله صفحه قرمز رنگی را بیرون آوردند و به آنها فرمودند: با خط خودتان آنچه دیده‌اید و شنیده‌اید در این صفحه بنویسید و خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود: «سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ» «گواهی ایشان نوشته می‌شود و از آنها در قیامت سوال می‌شود».^۱

۸ - سید بن طاووس رحمه الله این منقبت را در کتاب «الیقین» و در کتاب «سعد السعد» از طریق عامه نقل کرده و در آن زیادتی است بر آنچه گفته شد، که آن را نقل می‌کنیم: امیرالمؤمنین علیه السلام بر بساطی نشست که آن را رسول خدا صلی الله علیه و آله فراهم نموده بود و به همراهانش دستور جلوس بر آن را صادر کرده بود آنگاه لب‌های مبارک خود را حرکت داد و چیزی گفت که هیچ کس آن را نفهمید. بساط با پرواز خود آنها را به کهف رسانید، و مدت رفت و بازگشت آنان از هنگام زوال شمس تا وقت نماز عصر بوده است. و در روایت بسط بیشتر و تأکید است بر آنچه به ولایت آن حضرت مربوط است.^۲

۹ - و نیز به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: امام باقر علیه السلام نوشته‌ای را که بر آن، در کعبه عهد و پیمان بستند و در آن گواهی دادند و بر آن با مهرهای خود مهر زدند؛ یاد نمود و فرمود: ای ابامحمّد، همانا خداوند پیامبرش را به آنچه آنها انجام می‌دهند پیش از آنکه

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۱۹، ح ۲۶، و ج ۳۶، ص ۱۵۳، ح ۱۳۳.

۲. الیقین، ص ۱۳۵؛ سعد السعد، ص ۱۱۲؛ بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۱۳۸، ح ۵.

بنویسند خبر داد و در مورد آن کتابی را نازل فرمود.

عرض کردم: آیا در مورد آن خداوند کتابی نازل فرمود؟

امام علیه السلام فرمود: آری، آیا این آیه شریفه را نشنیده‌ای که فرموده است: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ «به زودی گواهی ایشان نوشته می‌شود و از آنها سؤال خواهد شد».^۱

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿۳۸﴾

«و آن را کلمه باقی و ماندگار در پی او قرار داد، شاید بازگردند».

۱۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از سلیم بن قیس روایت کرده است که گفت:

امیرالمؤمنین علیه السلام بر ما وارد شد و ما در مسجد بودیم، همگی گرد آن وجود مبارک جمع شدیم، حضرت فرمود:

از من سؤال کنید پیش از آنکه مرا از دست دهید و نیابید، از من درباره قرآن سوال کنید که در آن علم پیشینیان و آیندگان است، برای هیچ گوینده گفتاری را وانگذاشته است و تاویل آن را جز خدا و کسانی که راسخون در علم هستند و علم در قلب مبارکشان رسوخ کرده نمی‌داند سپس این آیه مبارکه را قرائت نمود: ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾.^۲

پس جایگاه من نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله جایگاه هارون است نسبت به حضرت موسی علیه السلام جز نبوت که پس از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله پیامبری نیست. و علم و دانش در نسل ما و ذریه ما است تا برپایی قیامت. سپس این آیه شریفه را قرائت نمود: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ سپس فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله دنباله ابراهیم و از نسل مبارک او بوده است، و ما اهل بیت دنباله ابراهیم و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و از نسل آن دو بزرگوار هستیم.^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۱۹، ح ۲۷، و ج ۳۶، ص ۱۵۳، ذح ۱۳۳.

۲. سوره بقره، آیه ۲۴۸.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۷۹، ح ۱۱.

۱۱ - و نیز به سند خود از ابوبصر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ فرمودند:

همانا آن در نسل حسین بن علی علیه السلام است. این امر یعنی امامت از زمانی که به امام حسین علیه السلام واگذار شد پیوسته از پدر به پسر منتقل می شود، نه به برادر و نه به عمو و اگذار می شود، و هیچ یک از آنها نیست که از دنیا رود و فرزندی برایش نباشد. و همانا عبدالله بن جعفر از دنیا رفت در حالی که فرزندی برایش نیست، و او در میان اصحابش جز چند ماه درنگ نکرد.^۱

۱۲ - صدوق علیه السلام در کتاب نبوت به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر دهید در مورد این آیه شریفه ﴿وَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾؟ امام علیه السلام فرمودند:

مقصود از «کلمه باقیه» امامت است، خداوند آن را تا روز قیامت در نسل امام حسین علیه السلام قرار داده است.

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا، چگونه امامت در فرزندان امام حسین علیه السلام قرار گرفت و در فرزندان امام حسن علیه السلام قرار نگرفت؟ در حالی که هر دو فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و دو سبط آن حضرت و دو سرور جوانان اهل بهشت بوده اند؟!

امام علیه السلام فرمودند: ای مفضل، همانا موسی و هارون دو پیامبر مرسل و هر دو برادر بودند، خداوند تبارک و تعالی نبوت را در صلب هارون قرار داد و در صلب موسی علیه السلام قرار نداد، و کسی را نشاید که بگوید: چرا خداوند چنین کرد و همچنین در مورد امامت که آن منصب جانشینی خدا است کسی حق ندارد بگوید: چرا امامت را در صلب امام حسین علیه السلام قرار داد و در صلب امام حسن علیه السلام قرار نداد، زیرا خداوند در تمام کارهایش حکیم است و از روی حکمتی که می داند کارهایش را انجام می دهد ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ «او از آنچه انجام می دهد سؤال نمی شود، و این مردم هستند که سؤال

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۷۹، ح ۱۲، و ج ۲۵، ص ۲۵۳، ح ۱۲؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۴۸، ح ۶.

می شوند و مؤاخذه می شوند و کارهایشان مورد بازجویی قرار می گیرد»^۱.

علی بن ابراهیم رحمه الله در تفسیر این قسمت از آیه شریفه که می فرماید: «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» گفته است:

یعنی آنها - ائمه طاهرین علیهم السلام - به دنیا بازمی گردند و رجعت می کنند.^۲

﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ ﴿۳۵﴾

«و امروز هرگز این تمنا سودی به شما نمی بخشد، زیرا ستم کردید، و بدون تردید شما در عذاب مشترک هستید».

۱۳ - محمد بن عباس رحمه الله به سند خود از جابر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

و امروز هرگز این تمنا به شما سودی نمی بخشد، زیرا شما در حق آل محمد علیهم السلام ستم نمودید، و همانا شما در عذاب مشترک هستید.^۳

مؤلف رحمه الله می گوید: و این جواب کسانی است که پیش از این آیه از آنان یاد شد، یعنی این گفتار خداوند عزوجل:

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ «و هر کس از یاد خدا روی گرداند شیطان را براو می گماریم و همواره قرین او است * و آنها یعنی شیاطین این گروه را از راه خدا بازمی دارند در حالی که می پندارند هدایت یافتگان واقعی آنها هستند * تا آنکه در قیامت در پیشگاه ما حاضر شود، می گوید: ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، چه بد همنشینی بودی».

۱. معانی الأخبار، ص ۱۲۶، ح ۱؛ کمال الدین، ص ۳۵۸، ح ۵۷؛ بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۲۶۰، ح ۲۵.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۵۶؛ بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۵۶، ح ۳۸؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۵۲، ح ۱۲.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۳۰، ح ۳۳، و ج ۳۶، ص ۱۵۳، ذ ح ۱۳۳؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۰، ح ۳.

به آنها بعد از آن گفته می‌شود: «وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ» این آرزوها امروز به حال شما سودی نمی‌بخشد، زیرا که در حق آل-محمد ﷺ ظلم کردید و همه شما در عذاب مشترک هستید، یعنی آنان که پیروی کردند و آنان که پیروی شدند، ریشه‌های ظلم و ستم و شاخه‌های آن همه در عذاب مشترک هستند.

﴿فَمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾^(۱)

«و چون تو را از میان آنها ببریم بدون تردید از آنها انتقام خواهیم گرفت».

معنای آیه: هرگاه تو را از دنیا بردیم و قبض روح نمودیم ما از آنها بعد از تو انتقام خواهیم گرفت، زیرا خدا امتش را از عذاب بیچاره کننده ایمن گردانیده، و شاهدش این آیه شریفه است که می‌فرماید: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ»^۱ «خدا این‌گونه نیست که آنها را عذاب کند در حالی که تو در میان آنها هستی» و چون آنها را از انتقام در دوران حیات پیامبرایمن گردانید به انتقام گرفتن بعد از وفات آن حضرت به دست توانای وصی او تهدید نمود، زیرا که به او فرمود.

۱۴ - علی جان، تو بر مبنای تأویل جنگ می‌کنی، همان‌طور که من بر مبنای تنزیل جنگ کردم و همانا تو با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگ خواهی کرد.^۲

و در تأویل آیه شریفه اخبار و روایاتی وارد شده است:

۱۵ - طبرسی رحمه الله در تفسیرش گفته است: جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است که من در حجة الوداع در منی نزدیک‌تر از همه به رسول خدا ﷺ بودم، فرمود: من می‌بینم و می‌شناسم شما را که بعد از من به کفر برمی‌گردید، گروهی از شما گردن گروه دیگر را می‌زنید، به خدا سوگند که اگر این کار را انجام دهید مرا در صف لشکری

۱. سوره انفال، آیه ۳۳.

۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱۳، ص ۱۸۳.

خواهید یافت که با آن می‌جنگید، سپس به پشت سرنگاهی کرد و فرمود: یا آنکه علی علیه السلام را خواهید یافت - و این جمله را سه بار تکرار فرمود. آنگاه دیدیم که جبرئیل به حضرتش اشاره‌ای کرد و به دنبال آن این آیه مبارکه نازل شد: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ «اگر شما را از دنیا بردیم حتماً به وسیله علی بن ابی طالب علیه السلام از آنها انتقام خواهیم گرفت».^۲

۱۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حذیفه نقل کرده است که در تفسیر آیه مذکور گفت:

اگر تو را از میان آنها ببریم، از آنها حتماً به وسیله علی بن ابی طالب علیه السلام انتقام خواهیم گرفت.^۳

۱۷ - و نیز به سند خود از ابوالأسود دؤلی روایت کرده است که گفت: هنگامی که آیه شریفه ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این انتقام گرفتن به وسیله علی بن ابی طالب علیه السلام است جبرئیل به من این‌گونه حدیث کرده و خبر داده است.^۴

۱۸ - و نیز به سند خود از عدی بن ثابت نقل کرده است که گفت: از ابن عباس شنیدم که گفت:

قریش نسبت به علی بن ابی طالب علیه السلام حسد نورزید به چیزی که بر او شدیدتر باشد از اینکه روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور داشتیم، فرمود:

چگونه خواهید بود ای گروه قریش که در صورت کفر ورزیدن بعد از من، مرا در صف لشکری ببینید که با شمشیر بر چهره شما زنم؟ پس جبرئیل در این هنگام فرود آمد و عرض

۱. «فَإِمَّا» در اصل «فَأَنْ» است، این شرطیه ما زائد و برای تأکید می‌باشد.

۲. مجمع البیان، ج ۹، ص ۴۹؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲۳، ذح ۶؛ أمالی طوسی، ص ۳۶۳، ح ۱۱؛ بحار الأنوار، ج ۳۲، ص ۲۹۰، ح ۲۴۲.

۳. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۱، ح ۲.

۴. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۲، ح ۳.

کرد: بگو: «ان شاء الله، او علی» اگر خدا بخواهد یا علی بن ابی طالب علیه السلام بخواهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر خدا بخواهد یا علی بن ابی طالب بخواهد.^۱

۱۹ - و نیز به سند خود از عبدالرحمان بن سالم، از پدرش و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

به خدا قسم در روز بصره به وسیله علی بن ابی طالب علیه السلام از آنها انتقام گرفت، و آن وعده ای بود که خداوند به رسولش داده بود.^۲

۲۰ - و نیز به سند خود از محمد بن ربیع روایت کرده است که گفت:

در حضور یوسف أزرُق قرآن را قرائت کردم تا رسیدم در سوره زخرف به این آیه شریفه ﴿فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ به من گفت: خودداری کن، و من از خواندن خودداری کردم.

آنگاه یوسف گفت: من در حضور اعمش قرآن را قرائت کردم تا به این آیه رسیدم، به من گفت: ای یوسف، آیا می دانی در شأن چه کسی این آیه شریفه نازل شده است؟ عرض کردم: خدا داناتر است، گفت: در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است یعنی در واقع آیه چنین بوده است: ﴿فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ - بعلی - مُنْتَقِمُونَ﴾ به خدا قسم آن را از قرآن محو کردند و به خدا قسم آن را از قرآن ربودند.^۳

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«پس تمسک کن به آنچه به تو وحی شده است، همانان تو بر صراط مستقیم هستی».

۲۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر بن یزید، و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

۱. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۲، ح ۴؛ بحار الأنوار، ج ۳۲، ص ۲۹۴، ح ۲۵۲.

۲. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۲، ح ۵؛ بحار الأنوار، ج ۳۲، ص ۳۱۳، ح ۲۸۰.

۳. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۲، ح ۶؛ بحار الأنوار، ج ۳۲، ص ۳۱۳، ح ۲۸۱.

پس تمسک کن به آنچه به تو وحی شده درباره علی بن ابی طالب علیه السلام.^۱
 ۲۲ - کلینی رحمه الله به سند خود از ابو حمزه ثمالی و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش وحی فرمود: «فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ - إِنَّكَ فِي وِلَايَةِ عَلِيٍّ - عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» «تمسک کن به آنچه به سوی تو وحی شده، - همانا تو در ولایت علی بن ابی طالب - بر صراط مستقیم هستی»، و علی علیه السلام مصداق روشن صراط مستقیم است.^۲

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ ۳۳

«و همانا قرآن برای تو و قوم تو وسیله یادآوری و عزت و شرف است و به زودی سؤال می‌شوید».

۲۳ - محمد بن عباس رحمه الله به سند خود از سلیم بن قیس و او از حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

ما «قوم» آن حضرت هستیم، و ما «مُسْأَلُونَ» می‌باشیم یعنی باید از ما سؤال شود.^۳

۲۴ - و نیز به سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم تفسیر این آیه شریفه چیست: «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ» فرمود: ما قصد شده‌ایم و ما «اهل ذکر» هستیم و ما مورد سؤال قرار می‌گیریم.^۴

۲۵ - و نیز به سند خود از محمد حلبی و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ» فرمودند:

۱. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۵، ح ۳؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۵، ح ۵۵، و ج ۳۶، ص ۱۵۴.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۱۶، ح ۲۴؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۳، ح ۴۸؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۴، ح ۱.

۳. برای کلمه «ذکر» دو معنا ذکر شده است: یکی تذکر و یادآوری، دیگری، یاد، عظمت و آوازه نیک، و معنای آیه چنین است: قرآن سبب یاد تو در تاریخ است و به تو و امت تو شرف و عظمت می‌بخشد.

۴. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۱۸۶، ح ۵۸، و ج ۳۶، ص ۱۵۴، ح ۱۳۳.

۵. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۸، ح ۱۵.

رسول خدا ﷺ مصداق بارز «ذکر» است و اهل بیت او - که درود خدا بر آنان باد - اهل ذکر هستند و آنها مسئولند خداوند تبارک و تعالی به مردم دستور داده است که از آنها سؤال کنند، آنها سرپرست مردم و ولی امرایشان هستند. برای هیچ یک از مردم روا نیست که این حق را که خدا برای آنان واجب فرموده از آنان بگیرند.^۱

۲۶ - و نیز به سند خود از صفوان روایت کرده است که گفت:

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چه کسانی از این آیه شریفه: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ اراده شده اند؟ امام علیه السلام فرمودند: ما اراده شده ایم.^۲

۲۷ - از محمد بن خالد برقی روایت شده است که او به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در مورد آیه مذکور فرمودند:

﴿وَلِقَوْمِكَ﴾ یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام ﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ یعنی به زودی از ولایت او سؤال می شود.^۳

و دلالت می کند بر آن، آیه شریفه ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ «آنها را نگهدارید که از آنها سؤال شود». و نیز دلالت می کند بر آن، آیه شریفه ﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ «از رسولان ما که پیش از توانها را فرستادیم سؤال کن».

۲۸ - ابونعیم حافظ روایت کرده است:

در شبی که پیامبر اکرم ﷺ به آسمان بالا برده شد خداوند تبارک و تعالی میان آن حضرت و پیامبران جمع کرد، سپس به او فرمود: ای محمد، از آنها بپرس که بر چه اساسی مبعوث شدید؟

آنها عرض کردند: ما بر اساس شهادت به یکتایی پروردگار و اقرار به نبوت شما و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام برانگیخته شدیم.^۴

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۱۸۷، ح ۵۹؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۸، ح ۱۶.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۱۸۷، ح ۶۰؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۹، ح ۱۷.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۱۸۷، ح ۶۱؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۶۹، ح ۱۸.

۴. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۵۵، ذح ۱۳۴؛ احقاق الحق، ج ۳، ص ۱۴۴، وج ۴، ص ۳۳۸.

۲۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در ضمن حدیث معراج فرمودند:

ناگاه فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و آله از پیامبرانی که پیش از تو آنان را فرستادیم سؤال کن که بر چه اساسی برانگیخته شدید؟ من به آنها گفتم: ای پیامبران و ای رسولان، شما پیش از من بر چه اساسی برانگیخته شدید؟ آنها عرض کردند: بروایت توای محمد صلی الله علیه و آله، و بروایت علی بن ابی طالب علیه السلام.^۱

۳۰ - دیلمی رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

هنگامی که به آسمان بالا برده شدم، به همراه جبرئیل مسیر ما به آسمان چهارم منتهی گردید، در آنجا خانه ای از یاقوت سرخ دیدم، جبرئیل به من گفت: ای محمد صلی الله علیه و آله این خانه «بیت المعمور» است، خداوند تبارک و تعالی آن را پنجاه هزار سال پیش از خلقت آسمان ها آفریده است، در آنجا نماز بگزار، من برای نماز از جا برخاستم و خدا تمام پیامبران و رسولان را جمع کرد و جبرئیل آنها را به صف نمود و من با آنان نماز گزاردم، هنگامی که سلام نماز را گفتم فرستاده ای از جانب پروردگار آمد و عرض کرد:

ای محمد، پروردگارت به شما سلام می رساند و می گوید: از رسولان من بپرس که بر چه چیزی پیش از من فرستاده شدید؟ گفتم: ای پیامبران و ای رسولان پروردگارم شما را بر چه وظیفه ای و مأموریتی برانگیخت؟

آنها گفتند: بروایت تو و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و این فرمایش خداوند تعالی است: «وَسَقَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا».^۲

۳۱ - و از عاقه، ابونعیم در کتاب حلیة الأولیاء در تفسیر آیه «وَسَقَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» می گوید: ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمودند:

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۵۴، ح ۱۳۴؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۷۱، ح ۳.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۵۵، ح ۱۳۴؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۷۲، ح ۵؛ مأنة منقبة، منقبت ۸۲.

هنگامی که خداوند میان من و پیامبران دیگر در شب معراج جمع نمود فرمود: از ایشان پرس به چه چیز به پیامبری برانگیخته شدید؟ آنها گفتند: خداوند ما را مبعوث فرمود بر شهادت به یکتایی معبود و اقرار به نبوت تو، ولایت علی بن ابی طالب ع.^۱

۳۲- محمد بن عباس ع به سند خود از امام صادق ع روایت کرده است که فرمودند:

شخصی خدمت امیرالمؤمنین ع شرفیاب شد و آن حضرت در مسجد کوفه بودند در حالی که نشسته و شمشیر حمائل نموده بودند، عرض کرد: ای امیرمؤمنان، در قرآن آیه‌ای است که دین مرا تباه نموده و مرا دچار شک و تردید ساخته است.

امام ع فرمودند: کدام آیه است؟ عرض کرد: این سخن پروردگار که می‌فرماید: «وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» (از پیامبرانی که پیش از تو آنها را فرستاده‌ایم سؤال کن)، آیا در آن زمان غیر از حضرت محمد ص پیامبری بود که از او سؤال کند؟

امیرالمؤمنین ع فرمود: بنشین تا به تو خبر دهم إِنْ شَاءَ اللَّهُ. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا» (پاک و منزّه است خداوندی که بنده‌اش را شبانگاه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی، که اطراف آن را برکت بخشیده و مبارک گردانیده‌ایم، برد، تا نشانه‌های خویش را به او بنمایانیم).

از آن آیات و نشانه‌های الهی که خداوند به حضرت محمد ص نشان داد این بود که جبرئیل او را به بیت المعمور که همان مسجد الاقصی است رسانید، نزدیک آنجا که رسید کنار چشمه‌ای آمد و وضو گرفت. سپس به رسول خدا ص وضو بگیر، سپس جبرئیل برخاست و اذان گفت و سپس به پیامبر اکرم ص عرض کرد: جلو بایستید و نماز را به پا دارید، و قرائت شما را صدای بلند باشد همانا پشت سر شما جمعیتی از ملائک اند که عدد آنان را جز خدا نمی‌داند، و در صف اول آدم و نوح و ابراهیم و هود و موسی و عیسی و

۱. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۷۳، ح ۹.

هر پیامبری است که خداوند از هنگام خلقت آسمان ها و زمین تا زمان بعثت محمد ﷺ برانگیخته است. پس نماز را بدون هیچ گونه ترس و وحشت و خجالت به پا داشت، پس از پایان نماز خداوند مانند چشم به هم زدنی به او وحی فرمود: «وَسُئِلَ - یا مُحَمَّد - مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» ای محمد، از پیامبرانی که پیش از تو آنها را فرستاده ایم بپرس. رسول خدا ﷺ روی مبارک طرف آنها نمود و فرمود: به چه چیزی شهادت می دهید؟ عرض کردند: شهادت می دهیم به یکتائی خدا و اینکه معبود شایسته ای جز او نیست و شریک ندارد و شهادت می دهیم که تو رسول خدا و علی ﷺ امیر مؤمنان و وصی تو است، تو سید و سالار همه انبیاء و علی ﷺ سرور و سالار همه اوصیاء است، از ما برای شما دو بزرگوار به این شهادت عهد و پیمان گرفته شده است.

شخص سؤال کننده عرض کرد: ای امیر مؤمنان قلب مرا زنده نمودی و مشکل مرا حل کردی و غصه ام را برطرف ساختی.^۱

مؤلف رحمه الله گوید: سید بن طاووس رحمه الله این حدیث را از طریق عامه با سندهای مختلف در مواضع گوناگونی از کتاب هایش روایت کرده است و آن را تأیید می کند روایتی که در جلد اول این کتاب نقل شد.^۲

۳۳ - کلینی رحمه الله به سند خود از محمد بن فضیل و او از حضرت موسی بن جعفر رحمه الله روایت کرده است که فرمودند:

وَلَايَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكْتُوبَةٌ فِي جَمِيعِ صُحُفِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِلَّا بِنُبُوءَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَوَصِيَّةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ولایت امرالمؤمنین علی ﷺ در همه کتاب های انبیاء نوشته شده است و خدا هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده مگر با اقرار به نبوت حضرت محمد ﷺ و ولایت و وصایت علی ﷺ.^۳

۱. البیقین، ص ۲۹۴ و ۴۰۵؛ بحارالأنوار، ج ۱۸، ص ۳۹۴، ۹۹، ج ۳۷، ص ۳۱۶، ح ۴۷؛ مسند الامام علی ﷺ، ج ۷، ص ۲۰۸، ح ۵۷؛ مقصد الراغب، ص ۵۷ (مخطوط).

۲. سوره مائده، ذیل آیه ۶۶، ۱۴ و ۱۵.

۳. کافی، ج ۱، ص ۴۳۷، ح ۶؛ بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۱۴۹، ح ۱؛ بحارالأنوار، ج ۲۶، ص ۲۸۰، ح ۲۴.

۳۴ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

وَلَا يَتَنَا وَلَا يَهُ اللَّهُ الَّتِي لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا بِهَا.^۱

ولایت ما ولایت خدا است که هیچ پیامبری را جز به آن مبعوث نفرموده است.^۲

۳۵ - شیخ طوسی رحمته الله به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدر

بزرگوارش، از جدش روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

خداوند هیچ پیامبری را قبض روح نکرد مگر آنکه به او امر کرد به بهترین فرد از خویشاوندان خود وصیت کند و او را وصی خویش قرار دهد و به من نیز امر فرمود که وصیت کنم. من عرض کردم: پروردگارا به چه کسی وصیت کنم و چه کسی را وصی خویش قرار دهم؟ فرمود:

اوص يا محمد صلی الله علیه و آله إلى ابن عمك علي بن أبي طالب علیه السلام فإني قد أثبتته في الكتب السالفة وكتبت فيها أنه وصيك وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلاق و موثيق أنبيائي ورسلي، وأخذت ميثاقهم لي بالربوبية ولك يا محمد بالنبوة و لعلي بالولاية.

ای محمد صلی الله علیه و آله به پسر عمویت علی بن ابی طالب علیه السلام وصیت نما، من نام او را در کتاب های پیشین ثبت کرده ام و در آن ها نوشته ام که او وصی تو است، و بر این امر از همه خلاق و انبیاء و رسولان پیمان گرفته ام، از آن ها برای ربوبیت خودم و برای نبوت تو و ولایت حضرت علی علیه السلام پیمان گرفته ام.^۳

۳۶ - کلینی رحمته الله به سند خود از عبدالاعلی روایت کرده است که گفت: از امام

۱. حذیفه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمودند: «مَا تَكَامَلَتِ النُّبُوَّةُ لِنَبِيٍّ فِي الْأُطْلَى حَتَّى عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَلَايَتِي وَوَلَايَةُ أَهْلِ بَيْتِي وَ مَثَلُوا لَهُ فَأَقْرَأُوا بِطَاعَتِهِمْ وَوَلَايَتِهِمْ» در عالم ذر نبوت هیچ پیامبر تکمیل نشد مگر پس از اقرار به ولایت ما، هنگامی که ولایت ما بر آنها عرضه شد آنها به اطاعت ما و ولایت ما اقرار نمودند. بحار الأنوار، ج ۲۶، ص ۲۸۱، ح ۲۷.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۷۳، ح ۳؛ بحار الأنوار، ج ۲۶، ص ۲۸۱، ح ۳۳.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۶، ص ۲۷۱، ح ۱۱. بشاره المصطفی: ص ۹۹، صراط مستقیم: ص ۸۴.

صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند:

مَا مِنْ نَبِيٍّ جَاءَ قَطُّ إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ حَقًّا وَتَفْضِيلِنَا عَلَى مَنْ سِوَانَا.

هیچ پیامبری هرگز نیامده مگر با شناخت حق ما و برتری دادن ما بر غیر ما.^۱

و از آنچه وارد شده که امیرالمؤمنین علیه السلام مقامی برتر از همه انبیاء علیهم السلام دارد،

۳۷ - روایتی است که از جابر بن عبد الله نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله

به من فرمودند:

ای جابر، کدام برادر افضل است؟

عرض کردم: آنان که از پدر و مادر واحد هستند.

فرمود: ما گروه انبیاء برادریم و من برتر آنان هستم، و محبوبترین برادر نزد من علی بن

ابی طالب علیه السلام است، او نزد من برتر از انبیاء الهی است، کسی که بیندارد که انبیاء از او

برتر هستند در واقع مرا کمترین پیامبران قرار داده و کسی که مرا کمترین آنها قرار دهد کافر

گردیده است، زیرا من علی علیه السلام را برادر نگرفته‌ام مگر به خاطر آنچه از فضل او می‌دانم و

پروردگارم به من چنین دستوری داده است.^۲

بیان مطلب: معنای اخوت و برادری میان آن دو بزرگوار همانندی و همسانی در

فضیلت است، یعنی از نظر فضیلت هر دو مساوی هستند جز مرتبه نبوت که خاص

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است.

۳۸ - مفضل بن محمد مهلبی به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت

کرده است که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

من رسول خدا و پیام آورنده از طرف او هستم، و توجه الهی که به او اقتدا می‌شود،

برای من جز تو نظیری و همانندی نیست و برای تو جز من مثل و مانندی نمی‌باشد.^۳

۱. کافی: ج ۱، ص ۴۷۳، ح ۴؛ صفار در بصائر الدرجات: ج ۱، ص ۱۵۲ احادیثی مشابه آن با اسانید مختلف

آورده است.

۲. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۷۳، ح ۱.

۳. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۷۴، ح ۲.

﴿وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ * وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ - ﴿٥٨﴾

«هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد به ناگاه قوم تو به خاطر آن داد و فریاد به راه انداختند».

۳۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در میان چند تن از اصحاب حضور داشتند، ناگهان فرمودند: هم اکنون کسی وارد می شود که نظیر عیسی بن مریم در میان امت من است. پس از سخنان آن حضرت ابوبکر وارد شد. حاضرین سؤال کردند: آنکه فرمودید آیا همین است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: نه. پس از او عمرو وارد شد، حاضرین عرض کردند: آنکه فرمودید آیا این است؟ فرمودند: نه. پس از او علی بن ابی طالب رضی الله عنه وارد شد، اصحاب عرض کردند: شخص مورد نظر شما آیا این است؟ فرمودند: آری.

عده ای گفتند: برای ما پرستش دوبت لات و عزی به مراتب آسان تر از پذیرش این مطلب است، و آنگاه خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: ﴿وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ * وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾^۱.

۴۰ - و نیز به سند دیگری از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

گروهی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا، عیسی بن مریم

۱. بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۲۱۴، ح ۲؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۸۱، ح ۴.

مردگان را زنده می‌کرد، شما هم برای ما مرده‌ای را زنده کنید، رسول خدا ﷺ به آنها فرمود: چه کسی را اراده کرده‌اید؟ عرض کردند: فلانی که تازه از دنیا رفته است.

پیامبر اکرم ﷺ امیرالمؤمنین علیه السلام را فراخواندند و کنار گوش او چیزی گفتند که ما نفهمیدیم، سپس به او فرمودند: به همراه اینان به سوی میت برو و آنگاه او را به اسمش و اسم پدرش صدا بزن.

امیرالمؤمنین علیه السلام به همراه آنها رفتند تا کنار قبر آن میت رسیدند، آنگاه با صدای بلند فرمودند: یا فلان بن فلان.

و میت از جا برخاست، از او سؤالاتی کردند و آنگاه در لحد خود آرام گرفت، و آنها بازگشتند در حالی که می‌گفتند: این از عجایب فرزندان عبدالمطلب است، و خداوند این آیه را نازل نمود: ﴿وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ «و هنگامی که در مورد فرزند مریم مثلی زده شد به ناگاه قوم تو به خاطر آن می‌خندند».

۴۱ - و نیز به سند خود از عبدالرحمان بن ابی لیلی روایت کرده است که گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام به من فرمود: مثل من در میان این امت مثل عیسی بن مریم است، گروهی او را دوست داشتند و در دوستی او افراط کردند و به هلاکت رسیدند گروه دیگر با او دشمنی نمودند و در دشمنی با او افراط نمودند و هلاک شدند، گروه سوم که راه میانه و اعتدال را در مورد او پیمودند، آنها نجات یافتند.

۴۲ - و نیز به سند خود از محمد بن جعفر و او از پدرش امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدرانش روایت کرده است که: رسول خدا ﷺ در حالی که علی علیه السلام می‌آمد و اصحاب در اطراف آن حضرت بودند نگاهی به علی علیه السلام کرد و فرمود:

«علی جان، در تو شباهتی به عیسی بن مریم علیه السلام است و اگر بیم این نبود که عده‌ای از امتم درباره‌ات بگویند آنچه نصاری درباره عیسی بن مریم گفتند، امروز درباره تو و در شأن تو مطالبی می‌گفتم که عبور نمی‌کردی از جایی مگر آنکه خاک قدمت را به عنوان تبرک می‌گرفتند».

کسانی که در اطراف حضرت بودند از شنیدن فرمایش رسول خدا خشمگین شدند و

در میان خود به گفتگو پرداختند و گفتند: محمد (ﷺ) راضی نگردیده مگر آنکه پسرعمویش را به عیسی بن مریم تشبیه نموده و او را نمونه و الگویی برای بنی اسرائیل قرار داد. پس خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل نمود: «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ» تا آنجا که فرمود: «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ» «و اگر بخواهیم به جای بنی هاشم در زمین فرشتگانی قرار می دهیم که جانشین آنها گردند». راوی به امام صادق (ع) عرض کرد: در قرآن که «بنی هاشم» نیست؟ حضرت فرمودند: به خدا قسم محو شده است.^۱

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ۵۱

«و همانا او نشانه و سبب علم و آگاهی بر قیامت است، پس در او تردید نکنید و از من پیروی نمایید که این راه مستقیم است».

۴۳ - علی بن ابراهیم (ع) می گوید:

سپس خداوند به جایگاه رفیع امیرالمؤمنین (ع) و موقعیت و عظمت او در نزد خویش اشاره نموده و فرموده است: «وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» که مراد امیرالمؤمنین (ع) است.^۲

طبرسی (ع) گفته است:

ضمیر در «آته» به حضرت عیسی (ع) بازمی گردد، یعنی نزول آن حضرت سبب علم و آگاهی برای قیامت است به وسیله آن قرب و نزدیکی قیامت دانسته می شود، و آن یعنی نزول عیسی (ع) در ظهور حضرت بقیه الله (ع) است.

۴۴ - جابر بن عبدالله روایت کرده و گفته است که از رسول خدا (ﷺ) شنیدم که

فرمودند:

۱. تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۸۲، ح ۷.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۶۰.

عیسی بن مریم از آسمان به زمین فرود می‌آید امیر و فرمانروای اهل زمین، یعنی امام قائم علیه السلام، به او می‌فرماید: بیا و نماز بخوان تا با تو نماز بخوانیم، می‌گوید: نه، همانا بعضی از شما بر بعضی امیر و فرمانروا است و این کرامت الهی نسبت به این امت است.^۱ و در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند:

چگونه آید شما هنگامی که عیسی بن مریم در میان شما فرود آید و امام و پیشوای شما از خود شما باشد.^۲

۴۵ - در تفسیر اهل بیت علیهم السلام آمده است که ضمیر در «آن» به علی بن ابی طالب علیه السلام بازمی‌گردد، به خاطر روایت زرارة بن أعین که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه «وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ» سؤال کردم، حضرت فرمودند:

مقصود علی بن ابی طالب علیه السلام است. و رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده است: علی جان، تو نشانه برای این امت هستی، هر کس از تو پیروی کند نجات پیدا می‌کند و هر کس از تو تخلف کند سقوط می‌کند و به هلاکت می‌رسد.^۳

مؤلف رحمه الله گوید: بین این دو دسته روایات که بعضی می‌گویند ضمیر به حضرت علی علیه السلام بازمی‌گردد و بعضی می‌گویند: به حضرت عیسی علیه السلام بازمی‌گردد منافاتی نیست، زیرا که پیش از این گفته شد: مثل علی علیه السلام در این امت مثل عیسی علیه السلام در بنی اسرائیل است و اینکه عیسی هنگام قیام امام قائم علیه السلام فرود می‌آید و این دو باعث علم و آگاهی به قرب قیامت هستند، و زمانی که امام قائم علیه السلام نشانه برپایی قیامت است و او پسر امیرالمؤمنین علیه السلام می‌باشد پس صحیح است که پدر بزرگوارش نشانه باشد برای برپایی قیامت.^۴

۱. صحیح مسلم: ج ۱، ص ۱۳۷، ح ۲۴۷؛ السنن الکبری، ج ۹، ص ۱۸۰.

۲. مجمع البیان: ج ۹، ص ۵۴.

۳. بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۳۱۵، ضمن ح ۴.

۴. قول سومی را نیز می‌توان گفت و آن اینکه ضمیر در «آن» به حضرت مهدی موعود علیه السلام باز گردد و او یکی از نشانه‌های قیامت و باعث علم و آگاهی به قیامت باشد. ابن صباغ مالکی از مقاتل بن سلیمان ←

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٦٦)

«آیا جز این را منتظرند که رستاخیز به طور ناگهانی بیاید در حالی که آنها نمی فهمند».

۴۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از زرارہ روایت کرده است که گفت: از امام

باقر رضی الله عنه در مورد آیه مذکور سؤال کردم حضرت فرمودند:

هِيَ سَاعَةُ الْقَائِمِ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً.

مقصود از «ساعة» در آیه شریفه ساعت قیام امام قائم علیه السلام است که به طور ناگهانی فرا

خواهد رسید.^۱

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ خَالِدُونَ * لَا يُقْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ

مُبْلِسُونَ * وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٧٦) - (٧٦)

«همانا مجرمان در عذاب دوزخ برای همیشه می مانند * هرگز عذاب آنان تخفیف

نمی یابد و در آنجا مأیوسند ما به آنها ستم نکردیم و آنان خود ستمکار بودند».

۴۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در

تفسیر آیه مذکور فرمودند:

خداوند در این آیه می فرماید: ما به آنها ستم نکردیم - به خاطر اینکه آنها ولایت اهل

بیت علیهم السلام را ترک کردند، ولی خود ایشان ستمکار بودند.

مؤلف رضی الله عنه گوید: خداوند سبحان هنگامی که حال مجرمین را در روز قیامت

حکایت کرد در جواب کسانی که ممکن است بگویند: خداوند به آنها ستم کرده فرمود:

نقل کرده است که در تفسیر این آیه شریفه گفته است: هو المهدی یكون في آخر الزمان. (فصول

مهمه، ص ۲۸۲) بین این دسته از روایات و روایاتی که می گویند: مقصود نزول حضرت عیسی علیه السلام

است منافاتی نیست، زیرا با روایات متواتره ثابت است که نزول عیسی بن مریم در دوران ظهور

حضرت مهدی علیه السلام است و او پشت سر آن حضرت به نماز خواهد ایستاد.

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۶۴، ح ۴: المحجة، ص ۲۰۱: اثبات الهداة، ج ۷، ص ۱۲۹.

ما در آنچه نسبت به آنها انجام دادیم ستم نکردیم و این خود آنها بودند که با ترک ولایت اهل بیت پیامبرشان به خود ستم کردند.

﴿أَمْ أَمْرُؤَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ (۷۸) - (۸۰)

«آنها تصمیم جدی بر توطئه گرفتند، ما نیز تصمیم بر خنثی کردن آن گرفته ایم * آیا آنها می‌پندارند که ما سخنان پنهانی و درگوشی آنها را نمی‌شنویم، آری رسولان (و فرشتگان) ما نزد آنها هستند و می‌نویسند».

۴۸ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از بریده اسلمی روایت کرده است که گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به بعضی از اصحاب فرمود: به علی علیه السلام به عنوان امیرالمؤمنین علیه السلام سلام کنید.

یکی از میان آنها گفت: نه به خدا قسم، هرگز نبوت و خلافت در اهل یک خانه جمع نمی‌شود و خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: ﴿أَمْ أَمْرُؤَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾.

۴۹ - مؤید آن روایتی است که از عبدالله بن عباس نقل شده است که گفت:

رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنها دو مرتبه برای امیرالمؤمنین علیه السلام عهد و پیمان گرفت: مرتبه اول هنگامی بود که فرمود: آیا می‌دانید ولی و سرپرست شما بعد از من کیست؟ عرض کردند: خدا و رسول او داناترند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شایسته‌ترین مؤمن - و در حالی که با دست مبارک به علی بن ابی طالب علیه السلام اشاره می‌کرد فرمود: - این عزیز ولی و سرپرست شما بعد از من است.

مرتبه دوم روز غدیر خم بود که فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاً» هر که من مولای اویم، این علی مولای او است.

آنها پنهانی با هم گفتگو کردند و عهد و پیمان بستند که این امر را به اهل او و

خاندان او واگذار نمی‌کنیم و خمس را هم به آنها نمی‌دهیم خداوند تبارک و تعالی پیامبر خود را براین امر پنهانی آنان آگاه نمود و برآن حضرت این آیه شریفه را نازل نمود:

﴿أَمْرٌ أُنْزِلُكُمْ بِهِ فَيَأْتِيكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ * أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ نَحْمِلُ الدِّينَ وَنَحْمِلُ الْقِسْمَ﴾^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۵۷، ح ۱۳۶؛ تفسیر برهان، ج ۸، ص ۵۹۱، ح ۵.

سُورَةُ الدُّخَانِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ ① - ②

«به نام خداوند بخشنده مهربان * حم (از حروف مقطعه و رموز قرآن است) سوگند به کتاب که روشنگر حقایق است ما آن را در شبی مبارک و فرخنده فروفرستادیم، همانا ما بیم‌دهنده‌ایم * در آن شب هر امری (بر اساس حکمت الهی) تدبیر و جدا می‌گردد».

۱ - کلینی رحمه الله به سند خود از یعقوب بن جعفر بن ابراهیم روایت کرده است که گفت: در محضر مقدس امام کاظم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بودم که مردی نصرانی وارد شد و سؤالاتی از آن حضرت پرسید. یکی از آن سؤال‌ها این بود که عرض کرد: در مورد کتاب خدا که آن را بر محمد صلی الله علیه و آله نازل کرد و آن حضرت به آن سخن گفت، سپس آن را توصیف کرد به آن چه توصیف کرد، این آیات شریفه ﴿حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ تفسیر باطنی - اش چیست؟

امام علیه السلام فرمود: اما ﴿حم﴾ تفسیر باطنی آن محمد صلی الله علیه و آله است، و آن در کتاب هود است که بر او نازل گشته و آن منقوص الحروف است.

اما ﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ امیرالمؤمنین علیه السلام است.

و اما ﴿لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ مقصود حضرت فاطمه علیه السلام است. ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ یعنی از آن خیر فراوانی خارج می‌شود.^۱

۱. کافی، ج ۱، ص ۴۷۹؛ بحار الأنوار، ج ۱۶، ص ۸۸، ۱۲؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۹، ح ۱.

﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (۲۲)

«و آنان را آگاهانه و از روی علم و آگاهی بر همه جهانیان برگزیدیم».

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود از آن برگزیده شدگان ائمه طاهرين و پیشوایان اهل ایمان می باشند که خداوند آنها را بر همگان فضیلت و برتری بخشیده است.^۱

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ * يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (۲۳-۲۴)

«همانا روز قیامت که روز جدایی است وعده گاه همه خلایق است * روزی که هیچ مولایی^۲ مولایی را سود نبخشد و یاری نمی شوند * مگر آنکه خدا به او رحم کند، که که او توانای شکست ناپذیر و مهربان است».

در آیه شریفه از قیامت و از روز رستاخیز به يوم الفضل تعبیر شده و چه تعبیر جالبی است، روزی که حق از باطل جدا می شود و صفوف خوبان از بدان جدا می شود، در آن روز هیچ مولایی مولایی را سود نمی بخشد، مقصود از مولای اول سید و سرور و صاحب است و مراد از مولای دوم عبد و نوکر و غلام است و در اینجا کنایه از تابع و متبوع

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۲۸، ح ۵۰.

۲. برای مولا معانی زیادی در لغت ذکر شده که بعضی از آنها عبارتند از: ۱- رب ۲- عمو ۳- عموزاده ۴- پسر ۵- خواهرزاده ۶- آزاد کننده ۷- آزاد شده ۸- بنده ۹- مالک ۱۰- تابع ۱۱- کسی که مورد نعمت قرار گرفته ۱۲- شریک ۱۳- هم پیمان ۱۴- دوست ۱۵- همسایه ۱۶- میهمان ۱۷- داماد ۱۸- نزدیکان ۱۹- نعمت بخش ۲۰- از دست رفته ۲۱- سرپرست ۲۲- کسی که سزاوارتر است ۲۳- آقا ۲۴- دوستدار ۲۵- یاری کننده. در اینجا کلمه مولی به معنای کسی است که حق دارد در امور دیگری تصرف کند و هم به آن کسی که وی نسبت به او ولایت دارد اطلاق می شود، مولای اول در آیه به معنای اول و دومی به معنای دوم است.

است، اینها نمی‌توانند نسبت به هول‌ها و وحشت‌های قیامت سودی ببخشند، سپس گروهی را استثنا کرده و فرموده: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ و آنها ائمه طاهرين علیهم‌السلام هستند، آنها می‌توانند به فریاد دوستان خود برسند.

۳ - محمد بن عباس رضی‌الله‌عنه به سند خود از زید شحام روایت کرده است که گفت: شب جمعه‌ای نزد امام صادق علیه‌السلام بودم، به من فرمودند: قرآن بخوان، خواندم، بار دیگر فرمودند: بخوان، و من خواندم، برای مرتبه سوم فرمودند: ای شحام، شب قرآن است، قرآن بخوان.

من خواندم تا به این آیه رسیدم: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ امام علیه‌السلام فرمودند: مقصود آنها هستند (یعنی مخالفین که اعتقاد به ولایت ما ندارند). عرض کردم: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ فرمودند: ما هستیم که مورد رحمت خداییم و ما هستیم که استثناء شده‌ایم و ما به خدا قسم سود می‌بخشیم و به فریاد دوستانمان می‌رسیم.^۱

۴ - و نیز به سند خود از یعقوب بن شعیب و او از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ فرمودند: اهل رحمت ما هستیم.^۲

۵ - و نیز به سند خود از شعیب و او از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

نَحْنُ وَاللَّهُ الَّذِينَ رَحِمَ اللَّهُ وَالَّذِينَ اسْتَنْتَى وَالَّذِينَ تُغْنِي وَلَايَتُنَا.

به خدا قسم ما هستیم که مورد رحمت خداوندیم و ما هستیم کسانی که استثناء شده‌ایم، و ما هستیم که ولایتمان فردای قیامت سود می‌بخشد.^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۰۶، ح ۶، و ج ۸۹، ص ۳۱۱، ح ۱۵؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۳۴، ح ۳.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۰۵، ح ۴؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۲۴، ح ۴.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۰۵، ح ۵؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۲۴، ح ۵.

سُورَةُ الْجَانَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ (۱۷)

«به کسانی که ایمان آورده اند بگو از کسانی که امید به ایام الله ندارند درگذرند».

۱ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیر آیه مذکور گفته است:

یعنی به پیشوایان عدل بگو بر علیه پیشوایان ستم دعا نکنند تا آنکه خداوند باشد که برای آنان از ایشان انتقام بگیرد.

۲ - و گفته است از حضرت علی بن الحسین علیه السلام روایت شده است که اراده فرمود غلامش را بزند و تنبیه کند، غلام این آیه شریفه را قرائت کرد و تازیانه از دست مبارک امام علیه السلام افتاد، غلام شروع کرد به گریستن، امام علیه السلام به او فرمودند: چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: مولای من آیا من نزد شما از کسانی هستم که امیدی به ایام الله ندارند؟ امام علیه السلام به او فرمودند: آیا تو از کسانی هستی که به ایام الهی (و روز وعده های پروردگار) امیدوار است؟

عرض کرد: آری ای مولای من، امام علیه السلام فرمود: دوست ندارم مالک باشم کسی را که به ایام الهی امیدوار است، برخیز و کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله برو و بگو: خداوند روز پاداش و جزا از خطاهای علی بن الحسین درگذر و چشم پوشی کن، و تو در راه خدا آزاد هستی.

۳ - و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند:

أَيَّامُ اللَّهِ الْمَرْجُوءَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ قِيَامِ الْقَائِمِ وَيَوْمُ الْكَرَةِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ.

«ایام الله» که باید به آنها امیدوار بود سه روز است: ۱- روز قیام حضرت مهدی موعود علیه السلام ۲- روز رجعت و روز قیامت.

۴- علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از داود بن کثیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ» فرمودند: یعنی: به آنان که با معرفت ما بر آنها مَنّت نهاده شده است بگو: به کسانی که نمی دانند، معرفت بیاموزند، پس زمانی که به آنان معرفت آموختند در حقیقت از آنها درگذشته اند.^۱

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^(۱)

«آیا کسانی که مرتکب زشتی‌ها و گناهان شده‌اند گمان دارند که آنان را مانند کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند قرار دهیم».

۵- محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس نقل کرده است که در تفسیر آیه مذکور گفته است:

مقصود از «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» بنو هاشم و بنو عبدالمطلب هستند. و مقصود از کسانی که «مرتکب گناهان شده‌اند» فرزندان عبدشمس می‌باشند.^۲

۶- و نیز به سند دیگری از ابن عباس نقل کرده که در تفسیر این آیه شریفه گفت: این آیه در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام و حمزه و عبیده بن حارث نازل شده و آنان هستند که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و در مورد سه تن از مشرکین به نام‌های عتبه و شیبه و ولید نازل گشته و آنان هستند که زشتی‌ها و گناهان را مرتکب شده‌اند.^۳

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۶۹؛ بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۵، ۲۸؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۲۴۰، ح ۸.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۴، ح ۸۲.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۴، ح ۸۳، و ج ۳۶، ص ۱۲۱؛ غایة المرام، ج ۴، ص ۱۲۸، ح ۱.

﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ ﴿۴۵﴾

«این است کتاب ما که با شما به حق سخن می گوید».

۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوبصر روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در مورد این آیه: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ چه می - فرمایید؟ امام علیه السلام فرمودند:

همانا کتاب سخن نمی گوید ولی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او ناطق به کتابند و آنها کتاب ناطق الهی هستند.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۱۹۷، ح ۲۹؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۴۱، ح ۴۰.

سُورَةُ الْاِحْقَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اَتْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ①

«کتابی آسمانی پیش از این، یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید
اگر راستگو هستید».

۱ - کلینی رحمه الله به سند خود از ابو عبیده روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کردم، حضرت فرمودند:
مقصود از کتاب در آیه شریفه تورات و انجیل است و مراد از «علم به جا مانده» علم اوصیاء پیامبران علیهم السلام است.^۱

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ ②

«بگو از میان فرستادگان خدا، من فرستاده‌ای نوظهور نیستم (بلکه به من هم مانند آنان وحی می‌شود) و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد، فقط از آنچه به من وحی شده پیروی می‌کنم».

۲ - محمد بن خالد برقی رحمه الله به سند خود از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند:

۱. کافی، ج ۱، ص ۴۲۶، ح ۷۲؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۱۲، ح ۴؛ تفسیر نورالثقلین، ج ۷، ص ۷، ح ۶.

هنگامی که آیه مذکور بر رسول خدا ﷺ نازل شد قریش گفتند: پس ما بر چه اساسی از او متابعت کنیم، او که نمی‌داند در جنگ نسبت به خودش و ما چه خواهد شد؟ خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ و آن دو امام علی (علیه السلام) در مورد آیه ﴿إِنْ أَتَبِعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ فرمودند: و من پیروی نمی‌کنم جز آنچه به من وحی شود درباره علی بن ابی طالب (علیه السلام)، آیه این‌گونه نازل شده است.^۱

﴿وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمَلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾^{۱۵}

«ما انسان را به نیکی کردن با پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناراحتی و دشواری بارداری نمود و با ناراحتی و دشواری به دنیا آورد، و دوران بارداری و از شیر بازگرفتنش سی ماه است».

۳ - محمد بن عباس (رضی الله عنه) به سند خود از حسین بن زید و او از پدرانش (علیه السلام) روایت کرده است که فرمودند:

جبرئیل (علیه السلام) بر پیامبر ﷺ نازل شد و عرض کرد: ای محمد، برای شما فرزندی متولد می‌شود که اُمّت بعد از تو او را به قتل می‌رسانند. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: من به چنین فرزندی نیاز ندارم.

عرض کرد: ای محمد، ائمه و اوصیاء از نسل او خواهند بود.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سوی فاطمه (علیها السلام) رفت و به آن حضرت خبر داد که دارای فرزندی می‌شوی و اُمّت من بعد از من او را به قتل می‌رسانند. حضرت فاطمه (علیها السلام) عرض کرد: من به چنین فرزندی نیاز ندارم، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سه مرتبه آن حضرت را با این کلام مخاطب قرار داد و سپس فرمود: از نسل او ائمه طاهرین و اوصیاء خواهند بود، و آنگاه حضرت زهرا (علیها السلام) پذیرفت.

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۲۰، ح ۳۰.

و چون حضرت فاطمه علیها السلام به حسین علیه السلام باردار شد خداوند او و آنچه را در درون داشت از شیطان حفظ نمود و پس از گذشت شش ماه فرزندش را به دنیا آورد و شنیده نشد مولودی شش ماهه به دنیا آید جز حسین بن علی علیه السلام و یحیی بن زکریا.

هنگامی که حسین علیه السلام به دنیا آمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زبان مبارک در دهان او می نهاد و او می مکید و حسین علیه السلام از هیچ زنی شیر نخورد و گوشت و خون او از آب دهان رسول خدا صلی الله علیه و آله روید، و این تفسیر کلام خداوند است که فرمود: ﴿وَصَيَّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾^۱.

۴ - کلینی رحمه الله به سند خود از ابو خدیجه و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام به امام حسین علیه السلام باردار شدند جبرئیل خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شد و عرض کرد: به زودی فاطمه علیها السلام پسر به دنیا خواهد آورد و امت بعد از او را می کشند، لذا حضرت زهرا علیها السلام هنگام بارداری به امام حسین علیه السلام از حمل او کراهت داشت و هنگامی که او را به دنیا آورد از به دنیا آوردنش نیز کراهت داشت، سپس امام صادق علیه السلام فرمود:

در دنیا دیده نشده است که مادری پسری به دنیا آورد و از آن کراهت داشته باشد، البته این کراهت او به خاطر این بود که دانسته بود این فرزند را به زودی خواهند کشت. و در همین مورد این آیه شریفه نازل شد: ﴿وَصَيَّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾^۲.

۵ - کلینی رحمه الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

جبرئیل علیه السلام خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی سلام می رساند و شما را بشارت می دهد به فرزندی که از فاطمه علیها السلام متولد می شود و امت او را

۱. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۲۷۲، ح ۲۳، و ج ۳۶، ص ۱۵۸، ح ۱۳۷.

۲. کافی: ج ۱، ص ۴۶۴، ح ۳؛ کامل الزیارات: ص ۱۲۲، ح ۴؛ تفسیر نور الثقلین: ج ۷، ص ۱۲، ح ۱۷.

بعد از شما به قتل می‌رسانند.

رسول خدا ﷺ فرمود: ای جبرئیل سلام بر پروردگارم، مرا حاجتی نیست به مولودی که از فاطمه متولد می‌شود و اتم بعد از من او را به قتل می‌رسانند.

آنگاه جبرئیل به آسمان بالا رفت و سپس فرود آمد و عرض کرد: ای محمد ﷺ پروردگارت به شما سلام می‌رساند و بشارت می‌دهد که امامت و ولایت و وصایت را در نسل آن فرزند قرار می‌دهد. رسول خدا ﷺ فرمودند: راضی شدم.

سپس به سوی فاطمه ﷺ فرستاد و به او پیغام داد: خداوند تبارک و تعالی مرا به مولودی بشارت داده که از تو متولد می‌شود و اتم بعد از من او را به قتل می‌رسانند، حضرت زهرا ﷺ در پاسخ آن حضرت عرض کرد: مرا حاجتی نیست به مولودی که امت شما بعد از شما او را خواهند کشت. رسول خدا ﷺ پیغام داد که خداوند عزیز امامت و ولایت و وصایت را در ذریه او قرار داده است. حضرت فاطمه ﷺ در پاسخ آن حضرت پیام داد که راضی گشتم.

پس مادرش با کراهت به او باردار شد و با کراهت او را به دنیا آورد، و بارداری و از شیر گرفتن او سی ماه شد تا به رشد کامل رسید و چهل ساله گردید، گفت: «پروردگارا به من توفیق بده که شکر نعمت را که به من و به پدر و مادرم مرحمت کرده‌ای بجا آورم و کار شایسته‌ای انجام دهم که از آن خشنود باشی و فرزندم را برایم شایسته گردان».

امام علیؑ فرمود: اگر نگفته بود ﴿أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ کلمه «فی» را نیاورده بود تمام ذریه آن حضرت امام بودند.

حسین علیؑ نه از حضرت فاطمه و نه از زن دیگر شیر ننوشید، او را نزد پیامبر ﷺ می‌بردند و آن حضرت انگشت یا زبان مبارک در دهان او می‌نهاد و به مقداری که دو روز یا سه روز او را کفایت کند می‌مکید و به این شکل گوشت حسین علیؑ از گوشت رسول خدا ﷺ و خون حسین علیؑ از خون مبارک رسول خدا ﷺ روید، و هیچ مولودی شش ماهه به دنیا نیامده است جز حسین بن علی، و یحیی بن زکریا.^۱

۱. الکافی، ج ۱، ص ۴۶۴، ح ۴؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۷، ص ۱۲، ح ۱۸.

بیان معنای این تأویل: «ما سفارش کردیم انسان را» یعنی حسین بن علی علیه السلام را «بوالدیه» نسبت به پدر و مادرش یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام و فاطمه علیهما السلام «احسانا» که به آنها نیکی کند با اطاعت نمودن از آنها و دوستی و دلسوزی نمودن به آنها و اینکه بال فروتنی از روی رحمت برای آنها بگستراند، همان طور که قرآن کریم در جای دیگر فرموده است ﴿وَبِالَّذِينَ إِحْسَانًا﴾.

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ بیان آن در تأویل آیه گذشت.

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ مدت بارداری و از شیر گرفتن اوسی ماه است، یعنی اگر مدت بارداری نه ماه است شیر دادن کامل بیست و یک ماه و اگر مدت بارداری شش ماه بوده شیر دادن کامل بیست و چهار ماه است.

در این معنا و به این مناسبت قصه‌ای نقل شده است که آن را ذکر می‌کنیم:

۶- احمد بن هودۃ الباهلی از عبدالرحمان و او از جدش این چنین نقل کرده است:

یکی از اصحاب، در زمان عمر بن خطاب به همراه لشکری به خارج از مدینه رفت و پس از مدتی بازگشت. به فاصله شش ماه از بازگشت او، همسرش فرزندی به دنیا آورد. پس آن صحابی نزد عمر آمد و گفت: من در میان لشکری بودم که توبسیج نمودی و می‌دانی که مدت شش ماه است که بازگشته‌ام و با اهل و عیالم به سرمی‌برم، و در این مدت همسرم فرزندی به دنیا آورده - همین نوزادی که می‌بینی - و می‌پندارد که از من است. عمر رو کرد به زن و گفت چه می‌گویی؟ زن قسم یاد کرد که خیانت نکرده‌ام و این فرزند او است. و اسم آن مرد هیثم بود.

عمر گفته مرد را تأیید نمود و حق را به او داد و دستور صادر کرد که زن را سنگباران کنند، و لذا گودالی حفر نمودند و آن زن بیچاره را در میان آن قرار دادند.

در همین اثنا خبر به شاه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رسید. حضرت با سرعت تمام خود را به صحنه رسانید و زن را فوراً از آن گودال بیرون آورد، سپس به عمر فرمود:

مقداری تأمل کن و درنگ نما و شتاب مکن، این زن راست می‌گوید، مگر این آیه را نشنیده‌ای که قرآن می‌فرماید: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ «مدت بارداری و از شیر

گرفتن سی ماه است» و در مورد شیر دادن فرموده است: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»^۱ «دو سال کامل مادران اولاد خود را شیر می‌دهند» مجموع این دو، سی ماه می‌شود، بنابراین ممکن است نوزادی، شش ماه به دنیا بیاید، زیرا طبق دو آیه، سی ماه مجموع بارداری و شیر دادن است و بیست و چهار ماه مدت شیر دادن) و مگر نمی‌دانی که حسین علیه السلام شش ماهه به دنیا آمده است.

در این هنگام عمر گفت: «لَوْ لَا عَلَيَّ لَهْلَكَ عُمَرُ» اگر علی علیه السلام نبود و به فریاد نمی‌رسید با این حکمی که من کرده بودم هلاک می‌شدم.^۲

اما این آیه شریفه که می‌فرماید: «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» یعنی حسین علیه السلام هنگامی که عمر مبارکش به چهل سال برسد می‌گوید: «رَبِّ أَوْزِعْنِي» پروردگارا به من الهام نما «أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ» که شکر کنم نعمتی را که به من مرحمت کردی از امامت و ولایت و وصایت «وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ» و بر والدین من منت نهاده‌ای، اما پدر بزرگوارش که نعمت او همانند نعمت خود او است، و اما مادر معصومه‌اش دارای ولایت است و ولایت او و مودت او بر همگان فرض و واجب است و این نعمتی بسیار بزرگ است «وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ» یعنی مرا به اعمال صالح موفق فرما و از اعمال ناشایسته باز بدار و حفظ کن، «وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» یعنی ائمه طاهرين علیهم السلام، همان‌طور که عمل ما را عمل صالح و شایسته قرار دادی، عمل ذریه مرا که عصمت آنها همانند عصمت من است و منزلت و مرتبه و مقام آنها را همانند مقام و مرتبه من است صالح و شایسته گردان «إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

۱. سوره بقره، آیه ۲۳۳.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۱۱۱، ح ۱۱.

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از اصبع بن نباته و او از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

سُورَةُ مُحَمَّدٍ، آيَةٌ فِينَا وَ آيَةٌ فِي بَنِي أُمَيَّةَ.

سوره محمد صلی الله علیه و آله، آیه‌ای در شأن ما و آیه‌ای درباره‌ی بنی امیه است.^۱

۲ - و نیز به سند خود از جابر و او از امام باقر علیه السلام مثل حدیث سابق را روایت کرده است.^۲

۳ - و نیز به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

کسی که می‌خواهد فضیلت و برتری ما را بر دشمنان ما بداند باید این سوره را بخواند که ابتدای آن آیه **﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾** می‌باشد، در آن آیه‌ای در شأن ما و آیه‌ای درباره آنان است.^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۴، ح ۸۴؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۷۲، ح ۳.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۴، ح ۸۵؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۷۲، ح ۵.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۵، ح ۸۶؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۷۲، ح ۴.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ ❶

«و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و به آنچه به حضرت محمد ﷺ نازل شده و آن حق است از طرف پروردگارشان خداوند گناهان آنان را می آمرزد».

۴ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

آیه مذکور این گونه نازل شده است «وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - فِي عَلِيٍّ - وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ...» «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده و به آنچه بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده نیز ایمان آورده اند و همه آنها حق است از طرف پروردگارشان، خدا گناهان آنان را ببخشد».^۱

۵ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:
در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه ای در شأن ما و آیه ای درباره دشمنان ما است.^۲

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ❷

«و آن بدین جهت است که بر آنچه خدا نازل فرموده کراحت دارند و آن را نمی پسندند، پس خدا کارهای ایشان را تباه ساخت».

۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در مورد آیه فوق الذکر فرمودند:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ - فِي عَلِيٍّ - فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ «اعمال آنها همه نابود است.

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۷۷؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۸۶، ح ۱۴؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۷۳، ح ۱.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۷۷؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۷، ص ۲۸، ح ۱۲.

زیرا آنچه خدا - در مورد حضرت علی علیه السلام - نازل فرموده خوشایند آنان نیست»^۱.

۷ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از ابو حمزه و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

جبرئیل این آیه را بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله این گونه نازل فرموده است: ^۲ «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ - فِي عَلِيٍّ - فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ». «آنها آنچه را که خداوند در مورد علی علیه السلام نازل فرموده نمی پسندند و خدا اعمالشان را نابود ساخت».

۸ - جابر مثل حدیث فوق را از امام باقر علیه السلام روایت کرده است.

۹ - جابر از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا» سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

آیا سراغ داری کسی را که تو را در یک روز از محل طلوع شمس تا محل غروب آن سیر دهد؟ عرض کرد: چنین کسی کیست؟ امام علیه السلام فرمودند: امیرالمؤمنین علیه السلام، آیا فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله را نشنیده‌ای که فرمود: توبه اسباب یعنی راه‌ها و دره‌ایی می‌رسی، به خدا قسم بر ابرها سوار می‌شوی، به خدا قسم عصای موسی به توداده می‌شو و خاتم سلیمان به تو عطا می‌گردد. سپس فرمود: این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله است.^۳

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَازِفًا﴾ ﴿١٦﴾

«از ایشانند کسانی که سخن تو را گوش می‌کنند و هنگامی که از نزد تو خارج شدند به آنان که صاحب علم و دانش‌اند می‌گویند این مرد الان چه گفت؟».

۱۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از اصبع بن نباته و او از حضرت علی بن

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۵، ج ۸۷، و ج ۳۶، ص ۱۵۸، ح ۱۳۸.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۷۸؛ تفسیر نورالثقلین، ج ۷، ص ۳۱، ح ۲۱.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۲۲، ذیل ح ۳۱؛ مدینه المعاجز، ج ۱، ص ۵۴۲، ح ۳۴۴.

ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

ما در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله که شرفیاب بودیم، او از وحی الهی به ما خبر می داد، من آن را حفظ می کردم و دیگران به خاطر نمی سپردند و هنگامی که خارج می شدند به من می گفتند: این مرد الان چه می گفت؟^۱

مؤلف گوید: از این حدیث استفاده می شود که مقصود از «لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است.

۱۱ - امام صادق علیه السلام فرمودند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که اصحابش را فرامی خواند و به خیر و خوبی فرامی خواند می فرمود: کسی که خدا خیر او را بخواهد می شنود و می فهمد که او را به سوی چه چیزی دعوت می کنند و فرامی خوانند و کسی که خدا نسبت به او بدی را اراده فرماید بر دلش مهر می زند، در نتیجه نمی شنود و اندیشه نمی کند و این کلام خدا است که می - فرماید: «حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ؟ إِنَّمَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» «بعضی از آنها (منافقین) به گفتارت گوش می دهند و زمانی که از حضور خارج شوند از روی تمسخر به صاحبان علم می گویند: رسول خدا الان چه گفت؟ اینان هستند که خدا بر دل های آنان مهر نهاده و پیرو هوای نفس خود گردیدند».

و فرمود: از شیعیان ما کسی خارج نمی شود مگر آنکه خدا بهتر از آن را جایگزین او می گرداند و این فرمایش خداوند است: «وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمُ»^۲ «و اگر شما روی بگردانید، خداوند به جای شما گروه دیگری را می آورد که مانند شما (سست عقیده) نیستند، بلکه بسی از شما بهتر و فداکارترند».^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۵، ح ۸۸.

۲. سوره محمد صلی الله علیه و آله، آیه ۳۸.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۷، ح ۹۴.

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴾ (۴۴) و (۴۵)

«پس اگر (از خدا و پیامبر) روی گردان شوید آیا از شما جز این انتظار می رود که در زمین فساد کنید (و بر سر دنیا) قطع رحم نمایید * آنان (که روی گردانند) کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و گوش (دل) ایشان را کور و چشم (بصیرت) ایشان را کور کرده است».

۱۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس نقل کرده است که در تفسیر آیه مذکور گفته است که: این آیه درباره بنی هاشم و بنی امیه نازل شده است.^۲

۱۳ - و نیز به سند خود از محمد حلبی روایت کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام آیه شریفه را این گونه قرائت کردند:

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ - وَ سَلَطْتُمْ وَ مَلَكْتُمْ - أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾
«آیا اگر زمام حکومت را به دست بگیرید و سلطنت پیدا کنید جز این از شما انتظار می رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمایید» سپس فرمودند: این آیه درباره پسرعموی ما بنی عباس و بنی امیه نازل شده است.

سپس دنباله آیه را قرائت کرد: «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ - عَنْ الدِّينِ - وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ - عَنْ الْوَصِيِّ -» «آنان کسانی هستند که خداوند ایشان را لعنت کرده و نسبت به حقایق دینی کور ساخته و چشم بصیرتشان را از دیدن وصی کور نموده است».

سپس قرائت فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ - بَعْدَ وَلايَةِ عَلِيٍّ - مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ» «همانا کسانی که بعد از ولایت امیرالمؤمنین و بعد از

۱. این در صورتی است که «تولیتهم» از ماده «تولّى» به معنای روگردان شدن باشد ولی بسیاری از مفسران این احتمال را داده اند که از ماده ولایت به معنای حکومت است، یعنی اگر زمام حکومت به دست شما افتد چیزی جز تباهی و خونریزی و قطع رحم از شما انتظار نمی رود.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۸۵، ح ۸۹، و ج ۳۶، ص ۱۵۹، ح ۱۳۸.

روشن شدن هدایت برای آنان به قهقرا برگشتند و به همان عقاید باطل خود روی آوردند. شیطان زشتی‌ها را در نظرشان آراست و آنان را در آرزوهای دور و دراز گرفتار ساخت.»

سپس قرائت نمود: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا - بولایه علی - زَادَهُمْ هُدًى - حَيْثُ عَرَفَهُمُ الْأُتَمَّةُ من بعده و القائم - وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ - أَيُّ ثَوَابٍ تَقْوَاهُمْ أَمَاناً مِنَ النَّارِ» «و کسانی که به برکت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام هدایت یافته‌اند خدا بر هدایت آنان افزوده، چون امامان بعد از او و امام قائم علیه السلام را به او شناسانده و تقوای آنان یعنی ثواب و پاداش تقوی آنان که ایمنی از آتش دوزخ است را به آنها مرحمت فرموده است.»

سپس امام علیه السلام فرمود: فرمایش پروردگار عزّ و جلّ: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ - وَ هُمَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ - وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ هُنَّ خَدِيجَةُ وَصُوبِحَاتُهَا» «پس بدان که معبود شایسته‌ای جز خدا نیست و برای گناه خود و نیز برای مردان مؤمن که حضرت علی علیه السلام و اصحاب او هستند، و زنان مؤمنه که حضرت خدیجه و دویار و همراه او می‌باشند آمرزش بخواه.»

سپس امام علیه السلام فرمود: «وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - فِي عَلِيٍّ - وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ» «و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده و به آنچه بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل شده - درباره علی بن ابی طالب علیه السلام - که آن حق است و از طرف پروردگارشان می‌باشد ایمان آورند خداوند از گناهان آنان چشم‌پوشی فرماید و کار دین و دنیای آنان را اصلاح نماید.»

سپس امام علیه السلام فرمود: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا - بولایه علی - يَتَمَتَّعُونَ - بدنیا هم - وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ» «و کسانی که کفرورزیدند - به ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام - همواره سرگرم بهره‌گیری از لذات زودگذر دنیا بیند و می‌خورند همان‌گونه که چهارپایان می‌خورند و جایگاهشان آتش است.»

سپس فرمود: «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ - وَ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ وَ أَشْيَاعُهُمْ» «مَثَلُ بَهْشْتِی که به پرهیزکاران یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و پیروان آنان وعده داده شده»، (امام باقر علیه السلام فرمودند - ادامه فرمایش پروردگار: «فِيهَا أَنْهَارٌ» و مقصود از «أَنْهَارٌ» در این آیه شریفه

«رجال» یعنی مردان هستند. ﴿[مِنْ] مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ «آبی که مزه و رنگ آن بزرگشته و صاف و خالص است» و این در باطن مقصود علی بن ابی طالب علیه السلام است، ﴿وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ «و نه‌هایی از شیر که طعم آن دگرگون نگردیده»، و آن مقصود امام است، ﴿وَأَنْهَارٍ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ «و نه‌هایی از شراب طهور که مایه لذت نوشندگان است» و آن علم آنان است که شیعیان ایشان از آن لذت می‌برند.

[و همانا کنایه آورده شده از «رجال» به «أنهار» مجازاً، یعنی صاحبان نه‌رها، و آن مثل ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ﴾ است که مراد اهل قریه می‌باشد، پس ائمه علیهم السلام صاحبان بهشت و مالکان آن هستند.]

سپس فرمود: و اما این قسمت از آیه ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ «آمرزشی از پروردگارشان» همانا آن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است یعنی کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را پذیرفته مغفرت و آمرزش از آن اوست.

و اما این جمله ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ «آیا اینان مانند کسانی هستند که در آتش جاودانه‌اند» یعنی آیا مانند کسانی هستند که داخل در ولایت دشمن آل محمد علیه السلام هستند؟ ولایت دشمن آل محمد علیه السلام در حقیقت آتش است و هر کس داخل در ولایت آنان باشد در حقیقت داخل در آتش و دوزخ است. سپس خداوند سبحان از حال آنها خبر داده و فرموده: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ «و از آبی جوشان به آنها می‌نوشانند که روده‌های آنها را متلاشی می‌کند».^۱

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ

لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ﴾ ﴿٥٥﴾

«همانا آنان که به قهقرا بازگشتند پس از آنکه هدایت برای ایشان روشن گشت،

شیطان کار زشت آنان را برایشان آراست».

۱۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود از «هدایت» در این آیه راه علی بن ابی طالب علیه السلام است.

۱۵ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از عبدالرحمان بن کثیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ» فرمودند:

مقصود فلانی و فلانی هستند که با رها کردن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از ایمان برگشتند.

عبدالرحمان می‌گوید: عرض کردم: تفسیر این آیه شریفه «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ»^۱ چیست.

امام علیه السلام فرمود: به خدا قسم این آیه درباره آن دو نفر و پیروان آنان نازل شده، و خداوند توسط جبرئیل بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل فرموده: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ - فِي عَلِيٍّ - سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ»

آنها بنی‌امیه را فراخواندند و دعوت کردند به میثاقی که بستند که اجازه ندهند امر خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به ما برسد و از خمس چیزی به ما ندهند و گفتند: اگر خمس را به آنها دادید آنگاه بی‌نیاز می‌گردند و احتیاج به چیزی ندارند و چه بسا امر خلافت در میان آنان قرار می‌گیرد،^۲ پس گفتند: «سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ» «ما از شما در بعضی از امور پیروی می‌کنیم» که ما را بدان فراخواندید و آن خمس است، از آن چیزی به آنها نمی‌دهیم.

و در مورد «كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ» فرمود: «آنچه خدا نازل فرموده» آن چیزی است که بر

۱. و این بدان جهت است که آنها به کسانی که کراهت داشتند نسبت به آنچه خدا نازل فرموده گفتند: «ما در بعضی از امور از شما پیروی می‌کنیم».

۲. عبارت طبق آنچه در مصدر یعنی کتاب کافی است این‌گونه ترجمه می‌شود ولی طبق آنچه در اصل یعنی تأویل الآيات ذکر شده ترجمه‌اش چنین است: آنگاه بی‌نیاز می‌گردند و باکی ندارند که خلافت در میان آنان نباشد.

خلق واجب فرموده، و آن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است.

و با ایشان ابوعبیده که کاتب و نویسنده ایشان بود همراهی می کرد. خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود:

﴿أَمْ أَمْرُؤَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾^۱ «آنها تصمیم محکم بر توطئه گرفتند و ما نیز تصمیم محکمی درباره آنان داریم * آیا آنان می پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان در گوشی آنها را نمی شنویم؟ آری رسولان (و فرشتگان موکل) ما نزد آنها هستند و می نویسند».^۲

۱۶ - علی بن ابراهیم رحمه الله در کتاب تفسیرش در تأویل این سوره گفته است: پدرم حدیث کرد مرا از اسماعیل بن مراد و او از محمد بن فضیل که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله عهد و پیمان برای امیرالمؤمنین علیه السلام گرفت فرمود: آیا می دانید چه کسی ولی و سرپرست شما بعد از من است؟ عرض کردند: خدا و رسول او داناترند، فرمود: خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^۳ «و اگر شما دو نفر یکدیگر را بر علیه او یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله یاری نمایید پس بدون تردید خدا و جبرئیل و صالح المؤمنین یار و یاور او می باشند»، و «صالح المؤمنین» یعنی علی علیه السلام، او ولی شما بعد از من است.

این مرتبه اول بود، اما مرتبه دوم هنگامی بود که آنها را حاضر گردانید در روز غدیر خم و از آنها گواهی گرفت در حالی که می گفتند: اگر خدا محمد صلی الله علیه و آله را قبض روح نماید این امر یعنی خلافت را به آل محمد علیه السلام باز نمی گردانیم و از خمس چیزی به آنها نمی دهیم، خداوند پیامبرش را از آن آگاه نمود و بر او این آیه را نازل فرمود: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ

۱. سوره زخرف، آیه ۷۹ و ۸۰.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۲۰، ج ۴۳؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۷۵، ح ۵۸؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۸، ح ۱.

۳. سوره تحریم، آیه ۴.

سِرُّهُمْ وَنَجَوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿﴾ «آیا آنان می‌پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان در گوشی آنها را نمی‌شنویم، آری فرشتگان موکل ما نزد آنها هستند و می‌نویسند».

و نیز درباره آنان فرمود: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا * إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَى لَهُمْ﴾ «اگر زمام حکومت به دست شما افتد آیا چیزی جز تباهی و خونریزی و قطع رحم از شما انتظار می‌رود * آنان کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و گوش دل ایشان را کر و چشم بصیرتشان را کور نموده است * آیا در قرآن تدبّر نمی‌کنند و نمی‌اندیشند یا بردل هایشان مهر زده شده است * همانا کسانی که به قهقرا بازگشتند و آیین جاهلی را پیش گرفتند بعد از آنکه هدایت برای ایشان روشن شد - و مقصود از هدایت راه امیرالمؤمنین (علیه السلام) است - شیطان کار زشت ایشان را آراست و در نظرشان زینت داد و آنها را به آرزوهای دراز گرفتار ساخت».

و امام صادق (علیه السلام) این آیه شریفه را این‌گونه قرائت کرد: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ - و سلطتم و ملکتم - أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ «آیا اگر شما زمامدار شدید - و سلطه و سلطنت یافتید و زمام امور را در اختیار گرفتید - جز این انتظار می‌رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمایید»، و فرمود: این آیه در مورد پسرعموی ما بنی عباس و بنی امیه نازل گردیده است و درباره ایشان خداوند فرموده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ...﴾.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (۳۸)

«این بدان جهت است که آنها از آنچه خداوند را به خشم آورده پیروی کردند و رضا و خشنودی او را خوش نداشتند، لذا خداوند اعمالشان را از ارزش ساقط کرد».

۱۷ - محمد بن عباس (رضی الله عنه) به سند خود از جابر بن یزید روایت کرده است که گفت: از امام باقر (علیه السلام) در مورد این آیه ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ سؤال کردم، حضرت فرمود:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) را خوش نداشتند در حالی که رضا و خشنودی خدا و رسول در شخص امیرالمؤمنین (علیه السلام) بود و او معیار و ملاک خشنودی خدا و رسول است، خداوند تبارک و تعالی در روز بدر و حنین و به بطن النخلة - نام مکانی است بنی مکه و طائف - و نیز در روز ترویه به ولایت او امر فرمود، و در شأن او در حجی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در راه بازگشت از مسجد الحرام در جحفه و خم بازداشت و متوقف کرد بیست و دو آیه نازل گردید.^۱

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾ (۳۱)

«آیا آنها که در دل هایشان مرض و آلودگی است پنداشته اند که خدا کینه های درونی آنها را آشکار نخواهد کرد».

۱۸ - محمد بن عباس (رضی الله عنه) به سند خود از امام باقر (علیه السلام) و آن حضرت از جابر بن عبدالله نقل فرموده اند که گفته است:

در روز غدیر خم هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) امیرالمؤمنین (علیه السلام) را به جانشینی خود منصوب نمود عده ای گفتند: دائماً رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بازوی پسرعمویش را بالا می برد و در این امر کوتاهی نمی کند، خداوند تبارک و تعالی از حال آنها خبر داد و این آیه را نازل فرمود: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾^۲ یعنی منشأ این گونه حرف ها مرضی است که در دل دارند و کینه ای است که در باطن پنهان کرده اند.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاتِهِمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ (۳۲)

«و اگر بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم و تو از سیمای آنان، آنها را می شناسی و از طرز گفتارشان آنان را شناسایی می کنی و خداوند به کارهای شما دانا است».

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۹۲، ح ۲، ج ۳۶، ص ۱۵۹، ح ۱۳۹؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۹۱، ح ۶.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۶، ح ۹۱؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۹۲، ح ۱.

۱۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوسعید خدری نقل کرده است که در تفسیر آیه مذکور گفت:

آنان - یعنی منافقان - را از راه کینه و دشمنی آنان نسبت به علی بن ابی طالب علیه السلام می شناسی.^۱

۲۰ - و نیز به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: همانا خداوند از شیعیان ما عهد و پیمان نسبت به ولایت گرفته است و ما آنان را از طرز سخن گفتن و لحن گفتارشان می شناسیم.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۶؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۹۳؛ مناقب ابن مغازلی، ص ۳۱۵، ح ۳۵۹.
 ۲. بحار الأنوار، ج ۲۶، ص ۱۳۲، ح ۴۰؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۹۳، ح ۳.

سُورَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَ
يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١﴾ و ﴿٢﴾

«به نام خداوند بخشنده مهربان، همانا ما فتح و پیروزی آشکاری نصیب تو نمودیم
* تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بپامزد».

۱ - صدوق علیه السلام به سند خود از محمد بن سعید مروزی نقل کرده است که گفت:
به شخصی گفتم: آیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله گناهی را مرتکب شده است؟ گفت: نه،
هرگز. گفتم: پس این آیه شریفه «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» معنایش
چیست؟ گفت:

خداوند سبحان گناهان شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام را بر دوش رسول خدا صلی الله علیه و آله نهاده و
آنگاه گذشته و آینده آن را آمرزیده است.^۱

۲ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در پاسخ این سؤال
که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام با تمام قدرتش و آنچه از آن حضرت در کندن درب خیبر ظاهر
گشته این قدرت و توانایی را نداشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله را هنگام فروریختن بت‌ها از
بالای کعبه به دوش گیرد، فرمودند:

علی علیه السلام به سبب رسول خدا صلی الله علیه و آله شرف یافت و بالا رفت و رسید به خاموش کردن
آتش شرک و باطل ساختن هر معبودی جز خداوند تبارک و تعالی، و اگر علی علیه السلام

پیامبر ﷺ را برای ریختن بت‌ها بالا می‌برد در آن صورت پیامبر ﷺ به واسطه علی علیه السلام مقام و مرتبت پیدا می‌کرد. و به وسیله او به ریختن بت‌ها دست می‌یافت، و اگر چنین بود علی علیه السلام افضل از او می‌شد و حال آن که چنین نیست، مگر ندیدی که علی علیه السلام چون پا بر دوش رسول خدا ﷺ نهاد فرمود: چنان اوج گرفتم و بالا رفتم و مشرف شدم که اگر می‌خواستم به آسمان برسم هر آینه می‌رسیدم.

آیا ندانستی که این چراغ است که به وسیله آن در تاریکی راه یافته می‌شود و شعاع نور از اصل نور است، علی علیه السلام فرمود: من از احمدم همچون روشنایی که از نور است.

آیا ندانستی که حضرت محمد ﷺ و امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو هزار سال پیش از خلقت آفرینش هر دو نوری در پیشگاه پروردگار بودند و هنگامی که فرشتگان آن نور را دیدند، برای آن اصلی دیدند که از آن شعاعی تابان درخشیدن گرفته است عرض کردند: ای سرور ما و معبود ما این نور چیست؟ خداوند به آنها وحی فرمود: این نوری است (از نور من) اصل آن نبوت و فرعش امامت است.

آیا ندانستی که پیامبر ﷺ در غدیر خم دست علی علیه السلام را بالا برد به حدی که مردم زیر بغل آن دورا دیدند، و او را سرپرست و پیشوای مردم قرار داد.

و روزی در سرای بنی نجار و ایوان آن حسن و حسین علیهما السلام را بردوش گرفته بود، یکی از اصحاب آن حضرت عرض کرد: یکی از این دورا به من دهید تا به دوش گیرم، فرمود: خودم خوب مرکبی هستم و این دو خوب سواره‌ای هستند و پدرشان از آنها بهتر است.

و روزی با اصحابش نماز می‌خواند سجده‌ای از سجده‌های خود را طولانی کرد، پس از سلام نماز در مورد آن سؤال کردند، فرمود: دیدم پسر حسین علی علیه السلام بر پشت من بالا رفته است و دوست نداشتم عجله کنم و او را بر زمین گذارم تا خودش پایین آید،

رسول خدا ﷺ با این امور می‌خواست رفعت مرتبه و شرافت شأن آنها را نشان دهد. پیامبر اکرم ﷺ خود رسول، نبی و امام بود و علی علیه السلام فقط امام بود و رسول و نبی نبود و لذا تحمل سنگینی مقام نبوت را نداشت.

سپس امام علی علیه السلام وجوه دیگری را در رابطه با کار پیامبر ﷺ ذکر کردند و آخرین وجه

آن است که فرمودند:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن حضرت را بردوش گرفت، تا بفهماند و اعلام کند که او را بردوش نگرفته مگر به خاطر اینکه معصوم است، پس تمام افعال او نزد مردم دارای حکمت و صواب باشد، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود: علی جان، همانا خداوند تبارک و تعالی گناهان شیعیان تو را بردوش من نهاده و سپس همه را به خاطر من آمرزیده است، و این سخن پروردگار است که می فرماید: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^۱.

۳ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از عمر بن یزید روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ سؤال کردم، حضرت فرمودند:

برای پیامبر صلی الله علیه و آله گناهی نبوده و او آهنگ گناه و فکر گناه نکرده، ولی خداوند تبارک و تعالی گناه شیعه را بردوش آن حضرت نهاده و آنگاه تمام آن را به خاطر وجود مقدسش آمرزیده است.^۲

۴ - و آن را تأیید می کند فرمایش امام هادی علیه السلام که وقتی از آن حضرت در مورد آیه مذکور سؤال شد، فرمودند:

و چه گناهی بوده است برای رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از این زمان یا پس از این زمان؟ برای آن ذات پاک و معصوم هرگز گناهی تصور نمی شود، خداوند گناه شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام را. گذشتگان را و کسانی که باقی مانده اند. همه را بردوش رسول خدا صلی الله علیه و آله نهاده و آنگاه به خاطر او آمرزیده است.^۳

۵ - و تأیید این مطلب، که شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام آمرزیده شده اند، روایتی است که مرفوعاً از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

۱. علل الشرایع، ص ۱۷۳، ح ۱؛ معانی الاخبار، ص ۳۵۱، ح ۱، اربعون حديثاً تألیف شهید اول، ص ۶۸.

حدیث ۳۰؛ تفسیر کنز الدقائق، ج ۷، ص ۴۹۴؛ بحار الأنوار، ج ۳۸، ص ۸۰.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۹۰؛ بحار الأنوار، ج ۱۷، ص ۸۹، ح ۱۹؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۷، ص ۵۸، ح ۱۳.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۷۳، ح ۵۷.

یا علی، اِنِّی سَأَلْتُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا یَحْزَمَ شِیعَتَک التَّوْبَةَ.

علی جان، من از خداوند تبارک و تعالی درخواست نمودم که شیعیان تو را از توبه محروم نفرماید تا آن که نفس به گلوگاه آنها برسد و خداوند خواسته مرا پذیرفت، و این فضیلت برای غیر آنان نیست «زیرا شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام گناهانشان به سبب اموری پاک می شود و هیچ یک از آنها از دنیا نمی رود در حالی که براو گناهی باشد»^۱.

۶ - شیخ طوسی رحمه الله به سند خود از زید بن یونس روایت کرده است که گفت: به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم:

شخصی از موالیان و دوستان شما هست که معصیت و نافرمانی می کند، شراب می آشامد و مرتکب گناهان هلاکت بار می شود، آیا از او بیزاری بجویم؟
فرمود: از اعمال زشت او بیزاری بجوید و از خوبی او بیزار نباشید، او را دوست بدارید و با عمل او دشمن باشید.

عرض کردم: آیا جایز است بگویم او فاسق و فاجر است؟ فرمود:

لَا الْفَاسِقُ الْفَاجِرُ الْكَافِرُ الْمُجَاهِدُ لَنَا وَ لِأَوْلِيَانِنَا أَبَى اللَّهُ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّنَا فَاسِقًا فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ مَا عَمِلَ وَلَكِنَّكُمْ قُولُوا فَاسِقُ الْعَمَلِ فَاجِرُ الْعَمَلِ مُؤْمِنُ النَّفْسِ حَيْثُ الْفِعْلُ طَيِّبُ الرُّوحِ وَالْبَدَنِ.

نه، فاسق فاجر کافر کسی است که منکر ما و منکر ولایت ما باشد، خداوند نمی پذیرد که ولی ما و دستدار ما فاسق فاجر باشد گرچه بعضی از اعمال ناروا را مرتکب شود، ولی بگوئید آدم بدکردار و زشت رفتاری است، نفس او مؤمن و کار او زشت است، روح و بدن پاک دارد.

به خدا قسم ولی ما از دنیا خارج نمی شود مگر اینکه خدا و رسول و ما اهل بیت از او خشنود هستیم، و با همه آن کارهایی که کرده خداوند او را روسفید محشور گرداند در حالی که زشتی های او را پوشانیده و او را از ترس و وحشت ایمن ساخته و هیچگونه غم و غصه ای ندارد، و این بخاطر آن است که از دنیا خارج نمی شود تا اینکه از گناهان پاک

شود و خالص گردد و آن یا بخاطر حادثه ای است که در مال و اولاد او پیش می آید و یا به خاطر بیماری و گرفتاری است.

و کمترین چیزی که ممکن است کفاره گناهان او و باعث آمرزش او گردد این است که خواب وحشتناکی ببیند و وقتی بیدار شود غم و غصه ای به او دست دهد، یا از ناحیه افراد حکومتی دچار ترس و اضطراب شود، و یا جان کندن او سخت باشد. و اینها باعث می شود که خداوند را در حالیکه از گناهان پاک شده ملاقات کند و ترس و دلهره او به دیدار حضرت محمد ﷺ و امیرالمؤمنین علیه السلام برطرف شود.

سپس یکی از این دو امر را پیش رو دارد: یا رحمت بی پایان الهی و یا شفاعت پیغمبر ﷺ و امیرالمؤمنین علیه السلام، اگر به خاطر نداشتن لیاقت رحمت خداوند باعث خلاصی او نشد شفاعت پیغمبر ﷺ و امیرالمؤمنین علیه السلام او را دستگیری می کند، و در این هنگام به واسطه آن دو بزرگوار رحمت واسعه پروردگار شامل حال او می گردد، و او سزاوار این رحمت است و خداوند به او احسان و بخشش می نماید.^۱

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...﴾ ﴿۱۸﴾

«به راستی که خداوند از مؤمنان آنگاه که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند راضی و خشنود گردید».

۷ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از جابر روایت کرده است که گفت:

به امام باقر علیه السلام عرض کردم: افرادی که با رسول خدا ﷺ در زیر آن درخت بیعت کردند و آیه شریفه ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ناظر بر آن است چه تعداد بودند؟ امام ﷺ فرمودند: هزار و دویست نفر. عرض کردم: آیا در میان آنان علی علیه السلام بود؟ فرمودند: آری، سید و سرور و شریف و بزرگوارشان علی علیه السلام بود.^۲

۱. الاصول الستة عشر، اصل زید النرسی: ص ۵۱؛ بحار الانوار: ج ۲۷، ص ۱۲۷.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۹۳، ح ۴؛ وج ۳۶، ص ۵۵ ح ۱.

﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ ﴿٦٦﴾

«و آنان را به کلمه تقوا ملزم ساخت و پایبند نمود، و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند».

۸ - دیلمی رحمته الله به سند خود از مالک بن عبدالله روایت کرده است که گفت: از مولایم حضرت رضا علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

مقصود از کلمه تقوا ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۱

پس معنایش این است که ملزمین به کلمه تقوا شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام هستند.

۹ - علی بن ابراهیم رحمته الله در تفسیرش از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

هنگامی که به آسمان بالا برده شدم چشم من به اندازه مسافت پرتاب تیری وسعت دید پیدا کرد همان طور که سواره سوراخ سوزنی را از فاصله یک روز راه ببیند، و پروردگارم در مورد علی علیه السلام کلماتی را به من سفارش نمود و فرمود:

«گوش کن ای محمد، علی پیشوای پرهیزگاران و زمامدار روسفیدان و رئیس مؤمنان است و مال و ثروت رئیس ستمگران است و او کلمه‌ای است که متقین بدان ملازم و پایبند هستند و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن می‌باشند، به او این مطلب را بشارت بده».

و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام این بشارت را داد، علی علیه السلام به سجده افتاد تا شکر خدا نماید. سپس عرض کرد: ای رسول خدا، من در آن مقام والا یاد شدم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری، خداوند تبارک و تعالی تو را در آنجا معرفی نمود، و تو در عالم بالا یاد می‌شوی.^۲

۱۰ - محمد بن عباس رحمته الله به سند خود از امام باقر علیه السلام و آن حضرت از پدران

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۸۰، ح ۱۳؛ وج ۳۶، ص ۵۵، ذیل ح ۱.

۲. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۱۲۲، ح ۴.

بزرگوارش، از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده اند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به من فرمود: هنگامی که به آسمان برده شدم و به سدره المنتهی رسیدم در پیشگاه پروردگارم ایستادم، به من فرمود: ای محمد، عرض کردم: لئیک ای پروردگارم. فرمود: مخلوقات مرا آزمودی، کدام یک از آنها را مطیع تر برای خود یافتی؟ عرض کردم: پروردگارا علی علیه السلام را مطیع تر یافتم.

فرمود: راست گفتی ای محمد، آیا برای خود جانشینی اختیار نموده ای که پیام تورا برساند و بندگان مرا آنچه از کتاب نمی دانند بیاموزد؟ عرض کردم: نه، تو برای من اختیار کن، زیرا آنچه را تو اختیار کنی برای من بهتر است.

فرمود: من علی علیه السلام را برای تو اختیار نمودم، او را برای خود وصی و جانشین قرار بده، و همانا من علم و حلم خود را به او ارزانی داشتم، و او به حق امیرالمؤمنین است، هیچ کس از پیشینیان و آیندگان این لقب را دریافت ننموده است.

ای محمد، علی نشانه هدایت و پیشوای کسانی است که مرا اطاعت کنند و او نور اولیاء من و همان کلمه ای است که متقین به آن ملزم و پایبند هستند، کسی که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که با او دشمنی کند با من دشمنی نموده است، ای محمد او را به این مطلب بشارت بده.

رسول خدا صلی الله علیه و آله این بشارت را به علی علیه السلام داد و او عرض کرد: من بنده خدا و در قبضه قدرت او هستم. اگر مرا عقوبت کند به خاطر گناه من بوده و او به من ستم نکرده؛ و اگر آنچه را وعده فرموده برای من انجام دهد، پس خدا نسبت به من سزاوارتر است.

پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: خدایا قلب او را جلا بده و بهارش را ایمان به خودت قرار بده. خداوند سبحان فرمود: ای محمد، چنین می کنم، ولی او را به بلایی اختصاص داده ام که هیچ یک از اولیاء خود را بدان بلا اختصاص نداده ام. عرض کردم: پروردگارا او برادر من و یار و همراه من است. فرمود: در علم من چنین گذشته و مقرر گشته که او مبتلا باشد و خلق به وسیله او امتحان شوند، و اگر علی نبود اولیاء من و اولیاء رسولان من هرگز شناخته نمی شدند.^۱

۱۱ - و نیز به سند خود از ابو بزره روایت کرده است که گفت: از رسول خدا ﷺ شنیدم که فرمود:

خداوند تبارک و تعالی در مورد علی علیه السلام با من عهدی نمود و سفارشی فرمود. عرض کردم: خداوند آن را برای من بیان کن، فرمود: گوش کن، عرض کردم: گوش می‌کنم. خداوند تبارک و تعالی فرمود: به علی خبر بده که او امیر و فرمانروای مؤمنان و سید و سالار مسلمانان است و نسبت به مردم از خود مردم سزاوارتری باشد و کلمه‌ای است که متقین آن را برخورد لازم می‌دانند و بدان پایبند هستند.^۱

پس مراد از «متقین» شیعیان آن حضرتند که ملزم ساخت بر آنان «کلمه» او را، و فرض و واجب نمود برایشان ولایت او را، پس آنان پذیرفتند، و در شعاع ولایت او و ولایت ذریه‌اش را عهده‌دار شدند که خدا به سبب آنان دین را کامل و نعمتش را تمام فرمود و فضل و احسانش را شامل حال آنان نمود و صلوات و درود و سلام و تحیت و برکات عام و فراگیر و رحمت خود را بر آنان قرار داد.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً * مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾ ﴿٥٥﴾ و ﴿٥٦﴾

«او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هر دینی پیروز گرداند و از جهت گواهی خدا کفایت می‌کند * محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداوند است و

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۱۸۱ ح ۱۵، و ج ۳۷ ص ۳۰۶ ح ۳۴.

کسانی که با او هستند با دشمنان شدید و سرسخت و با خودی‌ها مهربانند، آنها را پیوسته در رکوع و سجود می‌بینی و آنها فضل خدا و رضایت او را می‌جویند، سیمای آنان در صورتشان بر اثر سجده نمایان است، این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده و به قدری رشد کرده که زارعان را به شگفتی واداشته است، این برای آن است که کافران را به خشم آورد کسانی از آنها را که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیم داده است.»

بیان تأویل آیه مجمل

﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ «تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند» مقصود اسلام است که بر سایر ادیان با دلایل و براهین و با قهر و غلبه در هر شهر و دیاری برتری داده می‌شود، و این جز در سایه دولت حضرت مهدی موعود علیه السلام تحقق پیدا نمی‌کند. سپس خداوند سبحانه از رسولی که به سوی جن و انس فرستاده شده یاد نموده و فرموده ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ سپس اصحاب او را که با او در راه دین او همراه هستند ثنا نموده و از فضیلت آنان خبر داده و فرموده: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ در برخورد با کافران شدید و دارای خشم و غضب و شمشیرتیز و بزبان هستند ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ بین خودشان مؤمنان داری محبت و رحمت‌اند و از لطف و رحمت آنان، این است که هنگام دیدن مؤمنی با او مصافحه و معانقه می‌کنند.

نظیر این آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ «در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سخت و نیرومند و غیر قابل انعطاف».

﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ خداوند از کثرت نماز ایشان و مداومت بر آن خبر داده است ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ با این رکوع و سجده فراوان، زیادتى فضل و احسان پروردگار را در دنیا و رضوان او را در آخرت می‌جویند.

«سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» «علامت و نشانه ایشان در پیشانی آنان از زیادی سجده ظاهر و نمایان است»، گفته شده: در دنیا همانند زانوی بز پرچین و چروک و در آخرت سجده گاه آنان همانند ماه شب چهارده روشن است و روشنی می بخشد.

«ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ» یعنی این توصیفی که در قرآن از آنان شده در تورات و انجیل نیز شده است.

«كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ» مانند زرعی که جوانه زده، پس آن را تقویت نموده و درشت گردیده و محکم شده.

«فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ» یعنی بر ساقه اش ایستاده و توانایی یافته که روی پای خود بایستد. «يَعْجَبُ الزُّرَّاعُ» زارعان را به شگفتی واداشته این مثلی است که خداوند برای حضرت محمد ﷺ و مؤمنین همراه او زده است.

گفته شده: زرع کنایه از وجود پیامبر اکرم ﷺ و جوانه هایش مؤمنین همراه او هستند، که در ابتدا در ضعف و قلت بودند همان طور که ابتدا زرع باریک و ضعیف است، سپس درشت می شود و قوی می گردد و بعضی از آن به بعضی دیگر ملحق می شود و همین طور مؤمنان که بعضی از آنان بعضی دیگر را تقویت نمودند تا محکم و استوار گردیدند.

«لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» یعنی خداوند آنها را زیاد نمود و تقویت کرد و نیرو بخشید تا مایه غیظ و غضب کافران باشند و چون این مطلب را شناختی بدان آنچه قصد شده به «وَالَّذِينَ مَعَهُ» وجود مقدس امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علی است زیرا اوصافی که ذکر شده جز در وجود مبارک آن حضرت یافت نمی شود.

و اگر گفته شود کلمه «الَّذِينَ» به کار رفته و آن جمع است می گوئیم در قرآن نظیر آن زیاد است که به لفظ جمع آمده و مفرد اراده شده مثل این آیه شریفه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا» و مثل این آیه دیگر «هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ» که «الَّذِينَ ءَامَنُوا» و «مُؤْمِنِينَ» به لفظ جمع آمده ولی مفرد از آنها اراده شده است.

و از طریق عامه روایاتی وارد شده که بعضی از این صفات در وجود مبارک علی

ابن ابی طالب علیه السلام است، و ذکر بعض مستلزم ذکر کل است کسی که در او بعضی از این صفات باشد لازمه اش این است که همه آن صفات باشد، زیرا بعضی از آیه به بعضی دیگر از آن مرتبط است و این آیه آخر سوره است.

۱۲ - ابن مردویه و خوارزمی در تفسیر این آیه شریفه «تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا» گفته اند:

درباره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.

و از امام کاظم علیه السلام مثل آن روایت شده است.^۱

و در تفسیر این قسمت از آیه شریفه «فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ» ابن مردویه از امام

مجتبی علیه السلام نقل کرده است که فرمودند:

اسلام با شمشیر علی بن ابی طالب علیه السلام استوار گردید.^۲

۱۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در

تفسیر آیه «كَزَّيْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ» گفت:

اصل زرع و ریشه آن عبدالمطلب و جوانه آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله است و مقصود

از «زُرَّاع» علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد.^۳

۱۴ - در تأویل این فرمایش پروردگار «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» خبر زیبایی از طریق عامه به نقل از ابن عباس رسیده است که

گفت:

گروهی از رسول خدا صلی الله علیه و آله سؤال کردند: این آیه شریفه در شأن چه کسی نازل شده

است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هنگامی که روز قیامت فرا می رسد، پرچمی از نور سفید برافراشته می شود و منادی

فریاد می زند: آقا و سرور مؤمنان برخیزد و به همراه او کسانی که پس از بعثت حضرت

محمد صلی الله علیه و آله ایمان آورده اند، بیایند.

۱. بحار الانوار: ج ۳۶، ص ۱۸۷، ح ۱۸۸.

۲. کشف الغمّه: ج ۱، ص ۳۱۶.

۳. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۲۲ ح ۳۲.

در این هنگام علی بن ابی طالب علیه السلام از جای خود حرکت می کند و آن پرچم سفید نورانی در اختیار حضرتش قرار می گیرد، در تحت آن پرچم همه پیشی گیرندگان در اسلام - از نخستین مهاجران و انصار - هستند، افراد دیگری را به زیر آن پرچم راه نمی دهند.

علی علیه السلام می آید و بر منبری از نور ربّ العزّه می نشیند، در این موقع یکایک آن افراد به آن حضرت عرضه می شوند و حضرت به هر کدام پاداش و نور مخصوص او را می دهد، وقتی آخرین نفر پاداش خود را می گیرد به آنها گفته می شود: امتیازات خود را کسب کردید و جایگاه های خودتان را در بهشت شناختید، اینک پروردگارتان می فرماید: همانا برای شما نزد من آموزش و پاداش عظیمی است، که منظور بهشت است.

آنگاه علی علیه السلام از جای خود حرکت می کند و آن گروه نیز که در زیر سایه پرچم آن حضرت هستند حرکت می کنند تا آنان را وارد بهشت می کند.

سپس علی علیه السلام به سوی منبر خود برمی گردد و پیوسته همه مؤمنان به او عرضه می شوند و امتیاز و نصیب خود را گرفته و به سوی بهشت می روند و گروه هایی به سوی آتش می روند.

آری، این است تفسیر آیه شریفه که می فرماید: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ وَالشّٰهَدَاءُ عِنْدَ رَبّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ» «آنان که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند آنان صدیقان و شهدا نزد پروردگارشان هستند، برای آنان پاداش عملشان و نورشان است - که مراد از پیشی گیرندگان نخستین، مؤمنان و اهل ولایت علی علیه السلام هستند - و آنان که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها از اهل دوزخ هستند، و مراد از کافران، کسانی هستند که کفر ورزیدند و ولایت علی علیه السلام را تکذیب کرده و حقّ آن حضرت را انکار نمودند».

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ

قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (۵)

«همانا کسانی که صداهاى خود را نزد رسول خدا ﷺ پايين مى آورند آنها هستند

که خدا دل هاى آنان را براى تقوا آزموده است.»

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ربیع بن حراش روایت کرده است که

گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام در رجب خطبه خواند، سپس فرمود:

در زمان حدیبیه مردمی از قریش از اشراف مکه که در میان آنان سهیل بن عمرو بود خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند و عرض کردند: ای محمد صلی الله علیه و آله تو همسایه و هم پیمان و پسرعموی ما هستی، عده ای از پسران و برادران و خویشاوندان ما به شما ملحق شده اند که هیچ گونه آگاهی در دین و رغبتی در آنچه نزد شما است ندارند ولی به خاطر فرار از ملک و املاک ما و کار ما و اموال ما خارج شده اند، آنها را به ما بازگردان.

رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر را فراخواند و به او فرمودند: بین آنها چه می گویند؟ ابوبکر گفت: اینها راست می گویند ای رسول خدا، شما همسایه اینها هستید آنها را به اینها بازگردانید. سپس عمر را فراخواندند، او هم همان سخن ابوبکر را گفت،

رسول خدا صلی الله علیه و آله در این هنگام فرمود: ای گروه قریش دست برندارید تا خداوند مردی را به سوی شما فرستد که قلب او را برای تقوا آزموده و گردن های شما را در راه دین بزند،

ابوبکر گفت: ای رسول خدا من آن شخص هستم؟ فرمود: نه، عمر از جا برخاست و عرض کرد: من آن شخص هستم؟ فرمود: نه، ولی او که کفش را می دوزد. و من مشغول دوختن کفش رسول خدا ﷺ بودم.

راوی می گوید: آنگاه امیرالمؤمنین (علیه السلام) روبه ما کرد و فرمود: از رسول خدا ﷺ شنیدم که فرمود:

کسی که از روی عمد دروغی بر من ببندد نشیمنگاه او پراز آتش باد.^۱

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ ٦

«ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد آن را تحقیق و بررسی کنید تا مبدا از روی ناآگاهی گروهی را آسیب رسانید و بر کار خود پشیمان شوید».

۲ - علی بن ابراهیم (علیه السلام) در تفسیرش در مورد شأن نزول آیه مذکور می گوید:

عائشه به رسول خدا ﷺ گفت: ابراهیم بن ماریه از شما نیست، بلکه او از جریح قبطنی است که هر روز بر او وارد می شود، رسول خدا ﷺ خشمگین گردید و به علی (علیه السلام) فرمود: شمشیر را بردار و سر جریح قبطنی را برای من بیاور. علی (علیه السلام) شمشیر را برداشت و عرض کرد: پدر و مادرم به فدای شما ای رسول خدا، هنگامی که شما مرا به کاری مأموریت دهید، مانند آهن آتش دیده هستم، کنایه از اینکه بسیار جدی و محکم می باشم.

پس چگونه در این مورد به من امر می نمائید، آیا اجرا کنم یا بگذرم؟ رسول خدا ﷺ به من فرمود: حتماً ثابت بمان و اجرا کن.

۱. العمدہ، ص ۲۲۶، ح ۳۵۷؛ فضائل الصحابة، ج ۲، ص ۶۴۹، ح ۱۱۰۰؛ تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۴۲۳؛ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۳۴، ح ۳۷۱۵.

در پی این فرمان امیرالمؤمنین علیه السلام به مشربه ام ابراهیم آمد (پس در را بسته دید) از دیوار بالا رفت و جریح فرار کرد و به درخت خرمایی بالا رفت، امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیک آمد و به او فرمود: پایین بیا، عرض کرد: ای علی، از خدا بترس، در اینجا مردم نیستند، من محبوب هستم (یعنی آلت من بریده شده) و عورتش را ظاهر ساخت (و روشن گردید که محبوب است) او را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد، پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمودند: قصه‌ات چیست ای جریح، عرض کرد: قبط برنامه‌اش این است که حشم خود را که بر اهل آنها وارد می‌شوند محبوب یعنی مقطوع الذکر می‌نمایند، و قبطیون جز با قبطیون انس نمی‌گیرند، پدرش مرا فرستاده که به او خدمت کنم و در بیت او رفت و آمد داشته باشم، با شنیدن سخنان جریح چهره منور رسول خدا چون گل شکفت و شادمان گردید و فرمود: حمد و سپاس خدا که همواره ما را از مطالب ناروای دیگران مبرا می‌نماید، و در این هنگام این آیه نازل شد.^۱

۳ - زراره به امام باقر علیه السلام عرض کرد:

عامه می‌گویند: این آیه در مورد ولید بن عقبه نازل شده که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و خبر داد از قبیله بنی خزیمه که آنها بعد از اسلام کفر را اختیار کرده‌اند. امام علیه السلام فرمود: ای زراره، آیا نمی‌دانی که در قرآن آیه‌ای نیست مگر آنکه برایش ظاهری و باطنی است؟ آنچه در اختیار مردم است ظاهراً آن می‌باشد و آنچه من به تو خبر دادم باطن آن است.

۴ - عبدالله بن بکیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فدای شما شوم، رسول خدا صلی الله علیه و آله که به قتل قبطی دستور داد آیا می‌دانست که بر او دروغ بسته‌اند یا نمی‌دانست و خدا با فحص و بررسی علی علیه السلام قتل را از قبطی دفع کرد؟

امام علیه السلام فرمود: آری به خدا قسم می‌دانست و اگر آن قتل تصمیم جدی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود امیرالمؤمنین علیه السلام تا او را نمی‌کشت باز نمی‌گشت، و رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار را کرد تا او

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۹۳؛ بحار الأنوار، ج ۲۲، ص ۱۵۳، ح ۸.

(یعنی عایشه) از گناه خود بازگردد ولی او برنگشت و بر او قتل یک نفر مسلمان با دروغ بستن بر او دشوار نبود.^۱

هنگامی که خداوند سبحان مردم را از پیروی قول فاسق نهی نمود و آنها را به فحص و بررسی دستور داد، آنها را براینکه رسول خدا ﷺ در میان آنان است و اخبار آسمان و زمین نزد او می باشد، آگاهی داد، پس از آن حضرت خبر را بگیرید و قول فاسق را رها کنید، در این فرمایش خدای متعال :

﴿وَاَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ ⑤

«ولی خداوند ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل های شما بیاراست و کفر و فسق و عصیان را ناخوش آیند شما ساخت».

۵ - کلینی رحمه الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مراد از «ایمان» وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام است که او را محبوب دل های شما قرار داده و مقصود از «کفر و فسق و عصیان» اولی و دومی و سومی هستند.^۲

علی بن ابراهیم رحمه الله به سند خود از عبدالرحمان بن کثیر و او از امام صادق علیه السلام مثل حدیث سابق را روایت کرده است.^۳

بیان مطلب: همانا از امیرالمؤمنین به عنوان ایمان کنایه آورده شده زیرا ایمان جز به او، ولایت او تحقق پیدا نمی کند و او اصل و اساس ایمان است و آن سه غاصب

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۹۴؛ بحار الأنوار، ج ۲۲، ص ۱۵۴، ح ۹.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۲۶، ذح ۷۱؛ بحار الأنوار، ج ۲۲، ص ۱۲۵، ح ۹۶، و ج ۲۳، ص ۳۸۰، ح ۶۷.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۹۴؛ بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۱۷۱، ح ۲۸ و ج ۳۵، ص ۳۳۶، ح ۱.

اصل و ریشه کفر و فسوق و عصیان می باشند.

سپس خداوند سبحان خبر داده کسانی که اصل ایمان را دوست دارند و از اصل کفر و فسوق و عصیان نفرت دارند «راه یافتگان هستند».

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا...﴾ ①

«اگر دو طایفه از مؤمنان با یکدیگر نبرد کنند بین آن دو صلح دهید»

۶- علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیرش ذیل این آیه شریفه ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا...﴾ گفته است:

هنگامی که این آیه نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: همانا از شما کسی است که بعد از من بر مبنای تأویل جنگ می کند همان طور که من بر تنزیل جنگ کردم. از آن حضرت سؤال شد او چه کسی است؟ فرمودند: او که مشغول دوختن کفش است، و در آن هنگام امیرالمؤمنین علیه السلام کفش پیامبر صلی الله علیه و آله را می دوخت.^۱

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ②

«ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به صورت تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین شما است».

۷- طبرسی رحمته الله به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی خلق را دو قسم نمود و مرا در بهترین قسم آن دو قرار داد، یکی را فرمود: ﴿أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ و دیگری را فرمود ﴿أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾،^۲ من از «اصحاب

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۹۵؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۰، ص ۱۷، ح ۱.

۲. سوره واقعه، آیه ۲۷ و ۴۱.

یمین» هستم و از بهترین اصحاب یمین می باشم.

در تقسیم دیگری آنها را سه قسم نمود و مرا در ثلث بهتر قرار داد و آن سه قسم عبارتند از: «أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ» و «أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ» و «السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ»^۱ من از «سابقین» هستم که در گفتن «بلی» در عالم ذر سبقت گرفتند، و من بهترین «سبقت گیرندگان» هستم. سپس این سه گروه را قبیله قبیله نمود و مرا در بهترین آنها از جهت قبیله قرار داد، فرمود: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»، و من باتقواترین فرزند آدم هستم بدون آن که فخر کنم، و گرمی ترین آنها نزد خداوند تبارک و تعالی می باشم و فخر نمی کنم.

سپس در تقسیم کوچکتر قبیله ها را بیت بیت نمود و مرا در بهترین آنها از جهت بیت قرار داد و این آیه ناظر بر آن است که فرمود: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»^۲ من و اهل بیتم از هرگونه گناه و پلیدی و آلودگی به دور هستیم و پاک می باشیم.^۳

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^۴

«همانا مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده و آنگاه تردیدی به خود راه ندهند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنند».

۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور گفت: شرافت و فضیلت این آیه را علی رضی الله عنه از آن خود کرده است.^۴

۱. سوره واقعه، آیه ۸، ۱۰.

۲. سوره احزاب، آیه ۳۳.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۲۵؛ بحار الأنوار، ج ۱۶، ص ۳۱۵، ح ۵.

۴. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۹، ح ۹۶، و ج ۳۶، ص ۱۶۰، ح ۱۴۱.

و علی بن ابراهیم علیه السلام گفته است:

این آیه در شأن امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. آری علی علیه السلام مصداق برترین آیه شریفه است و هر کجا صحبت از ایمان و جهاد باشد علی علیه السلام همچون خورشید می درخشد، او یک تاز میدان ایمان و جهاد بوده و گوی سبقت را از همگان برده است.^۱

﴿يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتُونَا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ ﴿۷﴾

«بر تو منت می گذارند که اسلام آورده اند، بگو بر من به اسلام آوردن خود منت نگذارید، بلکه خداوند بر شما منت می گذارد که شما را به ایمان هدایت فرمود.»

۹ - شیخ طوسی رحمه الله به سند خود از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت:

در حفر خندق نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم مردم حفر می کردند و امیرالمؤمنین علیه السلام حفر می کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود:

پدرم فدای کسی که حفر می کند و پیشاپیش او جبرئیل خاک را می روبد و میکائیل او را کمک می کند و سابقه نداشته است که کسی را پیش از او کمک کند.

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به عثمان بن عفان فرمود: تو هم حفر کن. عثمان خشمگین گردید و گفت: محمد صلی الله علیه و آله به این مقدار رضایت نمی دهد که ما به دست او اسلام آورده ایم که ما را به زحمت و رنج وامی دارد و دستور می دهد، در این هنگام این آیه شریفه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد ﴿يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتُونَا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾.^۲

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۹۷؛ تفسیر نورالثقلین، ج ۷، ص ۱۱۲، ح ۱۱۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۲۷۳، ح ۱۴۴، و ج ۳۹، ص ۱۱۳، ح ۲۲.

سُورَةُ الْقَوَاٰتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ

حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (۱۶)

«ما انسان را آفریدیم و آنچه نفسش او را بدان وسوسه می کند می دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیکتر هستیم».

۱ - محمد بن جمهور به سند خود از بعضی از آل محمد علیهم السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مراد از «انسان» در این آیه اولی است.

﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ «و همنشین او می گوید: پروردگارا، من او را به طغیان واداشتم ولی او خود در گمراهی دور و درازی بود» مقصود از «قرین او» در آیه زفریعی دومی است.

و این آیات تا آیه ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ «روزی که به جهنم می گوئیم: آیا پر شده ای؟ و می گوید آیا افزون از این هست» همه درباره آن دو نفرو پیروان آن دو نفر است و آنها بدان سزاوارند و اهل آن هستند.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۲، ص ۲۵۴، ح ۱۱۵، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۳۰.

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ (۱)

«هرکسی بیاید در محشر با او راه برنده و گواه باشد».

۲ - دیلمی رحمته الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند: «سائق» یعنی «راه برنده»، امیرالمؤمنین علیه السلام و «شاهد» یعنی «گواه» رسول خدا صلی الله علیه و آله است.^۱

﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ﴾ (۲)

«هر کافر عنادپیشه و لجوج را در آتش بیفکنید».

۳ - طبرسی از حاکم حسکانی و او به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمودند:

روز قیامت که فرارسد خداوند تبارک و تعالی به من و حضرت علی علیه السلام می فرماید: هر که با شما دشمنی کرده در آتش بیفکنید و هر که شما را دوست داشته وارد بهشت نمائید، و این مضمون فرمایش پروردگار است که فرمود «الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ».^۲

۴ - شیخ طوسی رحمته الله به سند خود از حضرت رضا علیه السلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش، از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر آیه شریفه «الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ» فرمودند:

این آیه در شأن من و علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است، هنگامی که قیامت فرارسد، پروردگار من و تورا ای علی شفیع گرداند و شفاعت ما را بپذیرد و من و تورا ای علی ببوشاند و آنگاه به من و تو بفرماید: دشمنان خود را در آتش بیفکنید و هر کس شما را دوست دارد وارد بهشت نمایید زیرا که او مؤمن است.^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۵۲، ح ۷۲.

۲. مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۴۷، بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۷۵؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۷، ص ۱۲۴، ح ۳۵.

۳. امالی طوسی: ص ۳۶۸، ح ۳۳؛ بحار الأنوار، ج ۶۸، ص ۱۱۷، ح ۴۳، و ج ۳۹، ص ۲۵۳، ح ۲۳.

۵ - و این روایت را روایت دیگری که محمد بن حمران نقل کرده تأیید می‌نماید، می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه «الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ» سؤال کردم، فرمود:

روز قیامت که فرارسد، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام بر پل صراط بایستند، هیچ کس از آن عبور نکند و نگذرد مگر آن که جواز عبور به همراه داشته باشد، عرض کردم: جواز عبور چیست؟ فرمود: ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و ائمه طاهرین از فرزندان او.

و در آنجا منادی ندا سردهد که: «يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ بَنِيوتك عَنِيدٍ لِعَلِيّ بن ابی طالب و ولده» «ای محمد و ای علی، در جهنم بیفکنید هر کسی را که به نبوت تو کافر گشته و نسبت به علی بن ابی طالب و فرزندان او عناد ورزیده و لجajt نموده و از روی علم و آگاهی با حق مخالفت نموده است»^۱.

۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از شریک روایت کرده است که گفت: اعمش به سوی ما فرستاد در حالی که بیماری او شدید بود، ما نزد او رفتیم و عده‌ای از اهل کوفه که در میان آنها ابوحنیفه و ابن قیس ماصر بودند حضور داشتند. اعمش به پسرش گفت: کمک کن تا بنشینم، و او کمک کرد و نشست. آنگاه گفت: ای اهل کوفه، ابوحنیفه و ابن قیس ماصر نزد من آمده و به من گفته‌اند: تو درباره علی بن ابی طالب احادیثی گفته‌ای، از آنها برگرد و توبه کن، زیرا توبه تا مادامی که روح از بدن خارج نشده پذیرفته می‌شود.

من به آن دو گفتم: مثل شما دو نفر به مثل من چنین حرف‌هایی می‌زند، من از عطا فرزند ابی رباح شنیدم که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره این آیه شریفه «الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ» سؤال کردم، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «من و علی در جهنم می‌افکنیم هر کس را که با ما دشمنی کرده است».

ابوحنیفه به ابن قیس گفت: برخیز برویم تا مطلبی بزرگ‌تر برای ما نیاورده است، پس برخاستند و رفتند.^۱

۷ - در همین زمینه و در همین تأویل خبرزیبایی از عبدالله بن مسعود نقل شده است که گفت:

بر رسول خدا ﷺ وارد شدم و پس از عرض ارادت و سلام گفتم: ای رسول خدا، حق را به من نشان بده تا واضح و آشکار ببینم. فرمود:

ای ابن مسعود، داخل این اطاق شو و نگاه کن چه می‌بینی.
می‌گوید: داخل شدم دیدم علی علیه السلام در حال رکوع و سجود است و خاشعانه در رکوع و سجود خود می‌گوید:

اللَّهُمَّ بِحَقِّ نَبِيِّكَ إِلَّا مَا غَفَرْتَ لِلْمُذْنِبِينَ مِنْ شِيعَتِي.

خداوندا، بحق پیامبرت شیعیان گنهکار مرا ببامرز.
از اطاق بیرون آمدم تا آنچه دیده‌ام به رسول خدا ﷺ خبر دهم، دیدم آن حضرت به رکوع و سجود مشغول است و در کمال خشوع و فروتنی در رکوع و سجودش می‌گوید:
اللَّهُمَّ بِحَقِّ عَلِيٍّ وَلِيِّكَ إِلَّا مَا غَفَرْتَ لِلْمُذْنِبِينَ مِنْ أُمَّتِي.

بارپروردگارا، بحق ولایت علی، گنهکاران امت مرا ببامرز.
از دیدن آن به من بی‌تابی و ناشکیبائی دست داد، رسول خدا ﷺ نمازش را مختصر کرد و پایان داد، و به من فرمود: ای ابن مسعود، آیا بعد از داشتن ایمان می‌خواهی دچار کفر گردی؟

عرض کردم: نه به جان شما قسم ای رسول خدا، فقط تعجب من از این است که دیدم علی علیه السلام خداوند را به مقام و آبروی شما می‌خواند، و شما را دیدم که خدا را به آبروی علی علیه السلام می‌خوانید، نمی‌دانم کدامیک از شما دو بزرگوار نزد خدا آبرومندتر هستید.
فرمود: ای ابن مسعود، خداوند من و علی و حسنین را از نور پاک خود آفرید، و وقتی

۱. تفسیر برهان، ج ۹، ص ۱۹۵، ح ۱۳.

اراده فرمود هستی را بیافریند نور مرا شکافت و از آن آسمانها و زمین را آفرید و من به خدا قسم از آسمانها و زمین والا ترو برترم.

سپس نور علی علیه السلام را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید و به خدا قسم علی علیه السلام برتر از عرش و کرسی است.

بعد از آن نور حسن علیه السلام را شکافت و از آن فرشتگان و حورالعین را آفرید، و به خدا قسم حسن علیه السلام از حورالعین و فرشتگان رتبه اش برتر است.

آنگاه نور حسین علیه السلام را شکافت و از آن لوح و قلم را آفرید و به خدا قسم حسین علیه السلام از لوح و قلم برتر است.

در این هنگام که تاریکی همه جا را فرا گرفته بود، فرشتگان ناله کردند و فریاد زدند: بار خدایا، ای پروردگار ما وای سرورما، بحق آن اشخاص نورانی که آفریده‌ای ما را از این تاریکی‌های بخش. پس خداوند به کلمه دیگری تکلم فرمود و از آن روحی را خلق کرد و سپس نور آن روح را فرا گرفت، و از آن، حضرت زهرا علیها السلام را آفرید، و او را در مقابل عرش نگهداشت، آن وقت همه عالم روشن گردید، و از این جهت او را «زهرا» نامیده‌اند.

ای پسر مسعود، هنگامی که قیامت بپا گردد خداوند تبارک و تعالی به من و علی می‌فرماید: هر کس شما را دوست دارد وارد بهشت کنید و کسی که با شما دشمنی دارد به دوزخ بیفکند، و دلیل آن فرمایش خداوند در کتابش می‌باشد که فرموده است: ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلِّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ «ببندازید در جهنم هر کافری را که آگاهانه با حق مخالفت می‌کند».

عرض کردم: ای رسول خدا، مقصود از «کفار عنید» که در آیه می‌فرماید کیست؟
فرمود: «کفار» کسی است که به نبوت من ایمان نیاورد، و «عنید» کسی است که با علی بن ابی طالب علیه السلام در حالیکه می‌داند او حق است مخالفت کند.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ ﴿٧٩٤﴾

«بدون تردید در آن یادآوری است برای کسی که دل دارد یا گوش دل فراموش و او گواه باشد».

۸ - در تأویل این آیه شریفه خبر زیبا و لطیفی از ابن شهر آشوب نقل شده، او در کتابش به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

شخصی دو شتر فربه را به عنوان هدیه خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب و همراهان خود فرمود:

کدام یک از شما می‌تواند دو رکعت نماز را با همه واجبات آن از قیام و رکوع و سجود و سایر اعمالش بجا آورد و در اثناء آن به چیزی از امور دنیوی نیدیشد و در قلبش فکر دنیا خطور نکند تا یکی از این دو شتر را به او هدیه کنم؟

این مطلب را یکبار و دو بار بلکه سه بار تکرار کرد هیچ یک از اصحاب جواب ندادند. امیرالمؤمنین علیه السلام برخاست و عرض کرد:

أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْلَى الرُّكْعَتَيْنِ أَكْبَرَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى إِلَى أَنْ أُسَلِّمَ مِنْهَا لَا أُحْدِثُ نَفْسِي بَشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا.

ای رسول خدا؛ من دو رکعت نماز را از تکبیرة الإحرام آن تا سلام آخر می‌خوانم و به چیزی از امور دنیوی حدیث نفس نمی‌کنم.

فرمود: ای علی، درود خدا بر توباد نماز را شروع کن.

امیرالمؤمنین علیه السلام تکبیر گفت و به نماز پرداخت. همینکه سلام نماز را گفت، جبرئیل فرود آمد و به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد: ای محمد، خداوند به شما سلام می‌رساند و فرموده است: یکی از دوناقه را به علی علیه السلام عطا کن.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من شرط کرده بودم که اگر دو رکعت نماز بخواند بدون اینکه به چیزی از امور دنیوی فکر کند شتر را به او دهم، اما علی علیه السلام هنگامی که به تشهد مشغول بود با خودش فکر کرد کدام یک از دو شتر را بگیرد.

جبرئیل عرض کرد: ای محمد، خداوند سلام رسانیده و می فرماید: علی علیه السلام که فکر می کرد کدام یک از این دو شتر را بگیرد نه به خاطر خودش بود و نه به خاطر دنیا، بلکه او فکر می کرد کدامیک را بگیرد که فربه تر باشد تا در راه خدا آن را بکشد و برای خشنودی پروردگار به فقرا بدهد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله گریه کرد و هردو شتر را به او مرحمت فرمود. علی علیه السلام هردو را کشت و در راه خدا انفاق نمود، و در این مورد خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ «و در قضیه گذشتگان تذکر است برای کسی که دل آگاهی دارد یا به کلام پروردگار گوش فرا دهد، و او گواه است».^۱

مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام است که در نماز خود را مخاطب ساخت و با خودش گفتگو کرد ولی در آن هرگز درباره امور دنیوی فکر نکرد. و این طریق اخلاص و عصمت است و این دو خصلت در هیچکس جمع نمی شود مگر در شخص ایشان و فرزندان معصوم آن حضرت علیهم السلام.

سُورَةُ الذَّارِيَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ ﴿٥١﴾

«بی گمان آنچه به شما وعده داده شده قطعاً راست است».

۱ - با سندی که به احمد بن محمد بن خالد برقی متصل می شود روایت شده است از حسین بن سیف، از برادرش، از پدرش، از ابو حمزه ثمالی و او از امام باقر علیه السلام که فرمودند:

آیه مذکور این گونه نازل شده است: «إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ فِي عَلِيٍّ» یعنی «آنچه در مورد حضرت علی علیه السلام وعده داده شده اید راست است».^۱

۲ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از ابو حمزه روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که در تفسیر آیه «إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» فرمودند:

یعنی آنچه در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام به شما وعده داده شده راست است. و مقصود از «دین» در آیه: «وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ» علی علیه السلام است و او حقیقت دین است.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۶۲، ح ۱۴۳.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۰۵؛ بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۳۵۱؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۷، ص ۱۳۴، ح ۶.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ * إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ *

﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ﴾ ⑦ - ①

«سوگند به آسمان که دارای حسن منظر و زینت و راه‌های گوناگون و مدارمند است *

شما در گفتار مختلف هستید، کسی که از آن منحرف شود دچار انحراف است».

علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه
﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ فرمودند:

مقصود از «آسمان» رسول خدا صلی الله علیه و آله است و علی علیه السلام ﴿ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ یعنی «زینت آن»
است.

﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾ یعنی این امت در ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام اختلاف
کرده‌اند، کسی که بر ولایت آن حضرت محکم و استوار بماند وارد بهشت شود و کسی که
با آن مخالفت کند اهل آتش است.

﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ﴾ یعنی کسی که از ولایت آن حضرت منحرف شود از بهشت
انحراف پیدا کرده است.^۱

۳ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از ابو حمزه و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که
در تفسیر آیه ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾ فرموده‌اند:

مقصود اختلاف در امر ولایت است.

﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ﴾ کسی که از ولایت منحرف شود از بهشت منحرف گشته

است.^۲

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۰۵؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۶۹، ح ۱۵۶؛ تفسیر نورالثقلین، ج ۷، ص ۱۳۵.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۲۲، ح ۴۸؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۶۸، ح ۳۸.

﴿قَوِّرَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلٍ مَّا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (۴۳)

«به پروردگار آسمان و زمین سوگند این مطلب حق است مانند آن که شما

سخن می گوید».

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حضرت علی بن الحسین رضی الله عنه روایت

کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

﴿إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ یعنی قیام مهدی موعود علیه السلام حق است و آن وعده الهی است که در آن

هرگز تخلف نیست، و در همین رابطه این آیه شریفه نازل شده است:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^{۱، ۲}

۱. ترجمه و تفسیر این آیه شریفه در سوره نور آیه ۵۵ گذشت.

۲. مرحوم مجلسی این حدیث را در بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۵۳، ح ۳۴ از آن کتاب و از کتاب غیبت طوسی، ص ۱۷۶، ح ۱۳۳ نقل کرده است.

سُورَةُ الطُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *

وَ الطُّورِ * وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ﴿۱﴾ - ﴿۲﴾

«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به طور * و به کتابی که نگاشته شده در سطور * و به ورقی که گسترده شد».

۱ - به سند متصل از علی بن سلیمان و او از کسی که به او خبر داده از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند: نوشته ای است که خداوند آن را در برگ آس دو هزار سال پیش از خلقت آفرینش نوشته و بر عرش خود نهاده: ای شیعیان آل محمد، من خداوندم، پیش از آن که مرا بخوانید به شما جواب دادم و پیش از آنکه از من درخواست کنید به شما عطا کردم، و پیش از آنکه از من طلب آموزش کنید شما را آمرزیدم.^۱

﴿وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ ﴿۳﴾

«آنان که ایمان آورده اند و فرزندان شان آنان را در ایمان پیروی کرده اند، فرزندان شان را به آنان محلق می سازیم».

تاویل آیه: ذریه و فرزندان مؤمنین پیروی می کنند از آنان در ایمان یعنی حکم به ایمان آنها می شود و وقتی که در ایمان متابعت کردند از آنها، در بهشت به آنان

۱. بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۱۳۸، ح ۱۴۰.

ملحق می شوند.

۲ - علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تأویل آیه شریفه فرمودند:

مقصود از «الَّذِينَ آمَنُوا» رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و مراد از «ذُرِّيَّتُهُمْ» ائمه و اوصیاء علیهم السلام هستند، ملحق می کنیم به آنها ذریه آنها را، و کاستی پیدا نمی کنند ذریه ایشان از حجتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مورد حضرت علی علیه السلام آورده، و حجت ایشان یکی و اطاعتشان یکی است.^۱

۳ - کلینی علیه السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تأویل آیه مذکور فرمودند:

مراد از «الَّذِينَ آمَنُوا» پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و مراد از «ذُرِّيَّتُهُمْ» ائمه و اوصیاء علیهم السلام هستند که به پدران خود ملحق می شوند.

و معنای «وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» این است که خداوند نمی کاهد از ذریه، حجتی را که پیغمبر صلی الله علیه و آله در حق علی علیه السلام آورده و حجت ایشان یکی و اطاعت ایشان یکی است.^۲

۴ - شیخ طوسی علیه السلام در کتاب امالی خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام باقر و امام صادق علیهم السلام شنیدم.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَوَّضَ الْحُسَيْنِ علیه السلام مِنْ قَتْلِهِ أَنْ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ، وَالشَّفَاءَ فِي تَرْبَتِهِ، وَاجَابَةَ الدَّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَلَا تَعْدُ أَيَّامَ زَائِرِيهِ جَانِئاً وَرَاجِعاً مِنْ عَمْرِهِ.

خداوند متعال (چند چیز را) در ازای شهادت امام حسین علیه السلام عنایت فرمود:

این که مقام امامت را نصیب فرزندان آن بزرگوار نمود، شفای بیماری ها را در تربت مقدّسش و اجابت دعا را در نزد قبر مطهر آن حضرت قرار داد. و این که روزهایی که زائران

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۰۹ با کمی اختلاف و تقدیم و تأخیر در عبارت؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۵۵.

۲. کافی، ج ۱، ص ۲۷۵، ح ۱، بحار الأنوار، ج ۱۶، ص ۳۶۰، ح ۵۸؛ تفسیر نورالقلین، ج ۷، ص ۱۵۵، ح ۲۰.

آن حضرت به زیارتش می روند و برمی گردند جزء عمر آنان محسوب نمی شود.
 محمد بن مسلم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: این عنایاتی است که به
 برکت امام حسین علیه السلام به دوستان آن حضرت می رسد، پس خود آن بزرگوار چه مقام و
 منزلتی دارند؟

فرمود: خدای متعال، امام حسین علیه السلام را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ملحق نمود، آن حضرت
 به همراه جد بزرگوارش و در درجه و منزلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است.

آن گاه امام صادق علیه السلام این آیه شریفه را تلاوت فرمود: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ...﴾ «و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از
 آنان ایمان آوردند، فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم».

۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از عبدالله بن عمر روایت کرده است که
 گفت:

مشغول تفاخر بودیم و می گفتیم: ابوبکر و عمرو عثمان بعضی می گفتند: فلان و
 فلان، شخصی در این میان گفت: ای ابوعبدالرحمان پس چرا یادی از علی علیه السلام
 ننمودی؟ گفت: علی علیه السلام از اهل بیتی است که هرگز کسی با آنها مقایسه نمی شود،
 علی علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و آله و در درجه او است.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ «کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان از ایشان پیروی کنند در ایمان، ما این
 فرزندان را به پدرانشان ملحق می سازیم». فاطمه علیها السلام ذریه پاک پیامبر صلی الله علیه و آله است و طبق
 این آیه با آن حضرت و در درجه او است، و علی علیه السلام همراه فاطمه علیها السلام است.^۱

۶ - و نیز به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ گفت:

آیه مذکور در شأن پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل

شده است.^۱

۷- و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده‌اند که فرمود:

روز قیامت که فرا رسد یک منادی از کنار عرش الهی فریاد برآورد: ای اهل محشر وای همه خلائق، چشم خود برهم نهید تا فاطمه زهرا علیها السلام دختر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله عبور کند. او اول کسی است که پوشیده می‌شود و از فردوس دوازده هزار حوریه به همراه پنجاه هزار فرشته به استقبال او آیند در حالی که بر مرکب‌هایی از یاقوتند که بال آنان از زبرجد و زمام آنان از لؤلؤ است، بر آنها کجاوه‌هایی از دُر می‌باشد و در هر یک ناز بالش‌هایی از سندس، با این هیئت خاص از صراط عبور کنند و وارد فردوس شوند. اهل بهشت به یکدیگر مژده دهند و او بر تختی از نور نشیند، در وسط عرش دو قصر است، یکی سفید و دیگری زرد، در قصر سفید هفتاد هزار خانه است که مسکن‌ها و منازل محمد و آل محمد علیهم السلام است، در قصر زرد هفتاد هزار خانه است که مسکن‌ها و منازل ابراهیم و آل- ابراهیم است.

خداوند تبارک و تعالی فرشته‌ای را به حضور حضرت زهرا علیها السلام فرستد که نزد احدی چه قبل از آن و چه بعد از آن نفرستاده است. به آن حضرت عرض می‌کند: پروردگارت به شما سلام می‌رساند و می‌فرماید: بخواه آنچه می‌خواهی تا به تو عطا کنم.

فاطمه علیها السلام می‌فرماید: پروردگارم امروز نعمتش را تمام نموده، بهشت را بر من مباح فرموده و کرامتش را گوارا ساخته، و مرا بر تمام زنان خلقتش مقدم داشته و برتری داده است، از او می‌خواهم که مرا در مورد فرزندان و ذریه‌ام و همه کسانی که با آنها بعد از من دوستی نموده و مراعات حال آنها را کرده‌اند شفیع گرداند.

خداوند تبارک و تعالی به این فرشته بدون اینکه از جای خود حرکت کند وحی نماید که: به فاطمه خبر بده من او را شفیع فرزندان و ذریه‌اش و همه دوستان و ارادتمندان آنان

۱. بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۲۴۱، ح ۲۲.

قرار دادم.

در این هنگام فاطمه علیها السلام عرض کند: «الحمد لله الذي اذهب عني الحزن وأقر عيني» سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که حزن و غم را از من برطرف نمود و چشمان مرا روشن گردانید.

سپس امام صادق علیه السلام فرمود:

پدرم هرگاه این حدیث را یاد می نمود این آیه را نیز تلاوت می کرد: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^۱.

مؤلف علیه السلام گوید: بنگر به مقام و مرتبه حضرت زهرا سرور زنان جهانیان و آنچه خداوند از کرامت برای او و ذریه او و شیعیان او آماده فرموده است، درود بی پایان بر آن حضرت و بر پدر و شوهر و فرزندان پاکش، درودی پیوسته و همیشگی.

﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿۳۷﴾

«برای ستمکاران جز این عذاب آخرتی عذابی دیگر (در دنیا) خواهد بود، ولی بیشتر آنها نمی دانند و آگاهی از وضع خود ندارند».

۸ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از ابو حمزه و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده

است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود از «ستمگران» در این آیه کسانی هستند که در حق آل محمد علیهم السلام ستم کنند.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۲۴، ح ۶۰.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۲۹، ح ۳۱.

سُورَةُ النَّجْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا
غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ① - ①

«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به ستاره هنگامی که فرود آید * صاحب شما و همنشین شما نه گمراه گردیده و نه منحرف، او از روی هوای نفس سخن نمی گوید، آنچه می گوید جز وحی نیست که به او از عالم بالا وحی می شود».

۱ - ابن مغازلی به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت:
با عده ای از جوانان بنی هاشم در محضر رسول خدا ﷺ شرفیاب بودیم که ناگاه
ستاره ای از محل خود جدا گردید، رسول خدا ﷺ فرمود:

این ستاره در خانه هر کسی فرود آید او بعد از من وصی من است.
جوانان بنی هاشم از جا برخاستند و با نگاه خود ستاره را تعقیب کردند و دیدند
که در منزل علی بن ابی طالب علیه السلام فرود آمد. آنگاه گفتند: ای رسول خدا در محبت
علی بن ابی طالب پسرعمویت گمراه شده و منحرف گشته ای. خداوند تبارک و
تعالی این آیات را نازل فرمود: ﴿وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^۱.

۱. مناقب ابن المغازلی، ص ۳۱۰، ح ۳۵۳؛ بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۲۸۳، ح ۱۱.

۲ - شیخ صدوق رحمه الله به سند خود از امام صادق عليه السلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش، از پدرانش عليهم السلام روایت کرده است که فرمودند:

در هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مریض شدند، آن مرضی که منجر به وفات ایشان گردید، اهل بیت آن حضرت و اصحابش نزد او گرد آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا، اگر حادثه‌ای پیش آید و اتفاقی برای شما رخ دهد بعد از شما چه کسی ما را سرپرستی نماید و عهده‌دار امور شما باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ به آنها نداد و سکوت کرد. روز دوم آنها گفتار خویش را اعاده نمودند و رسول خدا صلی الله علیه و آله به سؤال آنها پاسخی نداد. روز سوم نیز سؤال خود را تکرار کردند و منتظر جواب ماندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود:

«فردا ستاره‌ای از آسمان در منزل یکی از اصحاب من فرود می‌آید، نگاه کنید و ببینید که او کیست؟ همو جانشین من بر شما بعد از من و عهده‌دار امور من است». پس در میان آن افراد کسی نبود جز اینکه طمع داشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او بگوید: توقیام‌کننده به امر من بعد از من هستی!

روز چهارم هر کدام از آنان در خانه‌اش نشسته و منتظر فرود آمدن ستاره بود که ناگهان ستاره‌ای از آسمان و از مدار خود جدا گردید در حالی که نور آن بر نور دنیا چیره گشته بود و به سیر خود ادامه داد تا بر بام خانه علی عليه السلام قرار گرفت. همگی هیجان‌زده شدند و شورش کردند و گفتند: به خدا این مرد گمراه گردیده و منحرف شده و در مورد پسر عمویش جز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید و خداوند تبارک و تعالی در این مورد این آیات را نازل کرد. «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»^۱.

۳ - و نیز به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: شبی نماز عشا را با رسول خدا صلی الله علیه و آله خواندم هنگامی که سلام نماز را گفت رو به

۱. امالی صدوق، ص ۶۸۰، ح ۱؛ بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۲۷۳، ح ۲؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۲۴۹، ح ۳.

ما کرد و فرمود:

به زودی ستاره‌ای از آسمان جدا می‌گردد و با طلوع فجر در خانه یکی از شما فرود می‌آید، هر کس آن ستاره در خانه‌اش فرود آید وصی و جانشین من بر شما و امام بعد از من خواهد بود.

نزدیک فجر که رسید هریک از ما در خانه‌اش نشسته و منتظر فرود آمدن ستاره در خانه‌اش بود. در میان قوم پدرم عباس بن عبدالمطلب بیش از همه طمع داشت. هنگام طلوع فجر ستاره از آسمان جدا گردید و در خانه علی بن ابی طالب علیه السلام فرود آمد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی بن ابی طالب فرمود:

علی جان، به حق آن کسی که مرا به نبوت مبعوث فرمود، وصیت و امامت و خلافت برای تو بعد از من واجب گردید.

منافقین یعنی عبدالله بن ابی و اصحاب او گفتند: محمد صلی الله علیه و آله در محبت به پسرعمویش گمراه گردیده و منحرف شده و در شأن او جز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. در این هنگام خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل نمود: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ خداوند عزوجل می‌فرماید: سوگند به آفریننده ستاره زمانی که آن فرود آید، صاحب شما و یار و همنشین شما در محبت علی بن ابی طالب گمراه نگردیده و منحرف نشده و او هرگز در شأن آن حضرت، از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید، بلکه آن چیزی جز وحی نیست که به او از عالم بالا وحی شده است.^۱

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمودند:

من سرور و سالار همه مردم هستم و فخر نمی‌کنم و علی بن ابی طالب سرور و سالار همه مؤمنان است. خداوند او را دوست بدار و با دشمنان او دشمن باش.

مردی از قریش گفت: به خدا در مدح و ستایش پسرعمویش چیزی کم نمی‌گذارد،

۱. امالی صدوق، ص ۶۵۹، ح ۴؛ بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۲۷۲، ح ۱؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۲۴۹، ح ۴.

خداوند سبحان این آیات را نازل فرمود: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ *
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. این گفتار او در شأن پسرعمویش از روی
هوای نفس نمی باشد بلکه چیزی جزوحی نیست که به او وحی شده است.^۱

۵ - و نیز به سند خود از جابر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر
آیات مذکور فرمودند:

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾^۲ بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله، دچار فتنه نشدید مگر به سبب
کینه و عداوتی که به آل محمد علیهم السلام داشتید.

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ او با برتری دادن اهل بیتش گمراه نگردیده و منحرف نشده
بلکه آنچه او گفته جزوحی الهی نبوده است.^۳

۶ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم دست علی علیه السلام را بالا برد مردم سه گروه
شدند، عده ای گفتند: محمد صلی الله علیه و آله گمراه گردیده، جمعی گفتند، او منحرف شده، و
بعضی گفتند از روی هوای نفس در مورد اهل بیتش و پسرعمویش سخن می گوید،
خداوند تبارک و تعالی در رد افکار نادرست آنان این آیات را نازل فرمود: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا
هَوَىٰ﴾ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.^۴

۷ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدرش، از جدش، از
امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

شبی که به آسمان بالا برده شدم، رفتم تا به سدره المنتهی رسیدم، جبرئیل به من
گفت: ای محمد حرکت کن و جلو برو. من به اندازه ای که چشم کشش دارد نزدیک

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۲۲، ح ۳۳؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۲۵۱، ح ۶.

۲. «نجم» در اینجا احتمال دارد کنایه از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، «اذا هوی» کنایه از غروب
عمر بابرکتش.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۲۳، ح ۳۴؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۲۵۱، ح ۷.

۴. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۲۳، ح ۳۵؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۲۵۱، ح ۸.

رفتم، پس نور تابانی را دیدم، از تماشای عظمت آن در پیشگاه پروردگار به سجده افتادم، به من فرمود: ای محمد، چه کسی را در زمین جانشین خود ساخته‌ای؟ عرض کردم: پروردگارا عادل‌ترین راستگوترین، نیکوکارترین و مطمئن‌ترین آنها یعنی علی بن ابی طالب (علیه السلام) را که وصی و وارث و جانشین من در میان اهل من می‌باشد. فرمود: به او از طرف من سلام برسان و بگو: غضب او مایه عزت و نیرومندی و رضایت او حکم است.

ای محمد، من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جز من نیست، من بلند مرتبه و والا مقام هستم، برای برادرت اسمی از اسامی خودم هبه نمودم، او را علی نامیدم و من علی اعلی می‌باشم.

ای محمد، من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جز من نیست، من آفریننده آسمان‌ها و زمین هستم، برای دخترت اسمی از اسامی خودم هبه نمودم. او را فاطمه نامیدم و من «فاطر کل شی» یعنی آفریننده هر موجودم.

ای محمد، من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جز من نیست، من دارای بلای حسن هستم، برای دو سبط تو دو اسم از اسامی خودم هبه نمودم، آن دو را حسن و حسین نامیدم و من حسن البلاء هستم.

راوی گوید: هنگامی که رسول خدا ﷺ این حدیث را برای قریش بازگو نمود گروهی گفتند: خدا به محمد هیچ وحی ننموده و اینها را از روی هوای نفس می‌گویند. آنگاه خداوند در بیان حق و رد گفتار باطل آنان، این آیات را نازل فرمود: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^۱.

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى *

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (۸) - (۷)

«سپیس نزدیک شد و نزدیک تر شد، آن چنان که میان او و پروردگارش به اندازه فاصله دو قوس بیشتر نبود،^۱ و در همین جا بود که آنچه خواست وحی کند به بنده اش وحی نمود».

معنای آیه: همانا پیامبر ﷺ نزدیک شد در قرب به کرامت الهی و عظمت و عزت و جلال او تا رسید به مقدار فاصله دو قوس، (قوس به معنای کمانی است که به وسیله آن تیر پرتاب می‌کند و یا به معنای ذراع است) یا کمتر از آن گردید در قرب به ساحت قدس ربوبی پس به او وحی نمود آنچه می‌خواست وحی نماید.

۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حمران بن اعین روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه شریفه ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ سؤال کردم، فرمود:

خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را نسبت به خود نزدیک گرداید به حدی که میان او و آن حضرت جز قفسی از لؤلؤ که در آن فرشی زرین بدرخشد فاصله نبود، صورتی به او نشان داده شد و گفته شد: ای محمد، آیا این صورت را می‌شناسی؟ عرض کرد: آری، این صورت علی بن ابی طالب علیه السلام است، و آنگاه خداوند به او وحی نمود که فاطمه را به او تزویج نما و او را وصی خود قرار بده.

۹ - و نیز به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، و آن حضرت از پدرش، از جدش، از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ فرمودند:

۱. این‌گونه تعبیرات، کنایه و بیان شدت قرب است و گرنه او با بندگان فاصله مکانی ندارد تا با قوس سنجیده شود، باید دانست که خداوند هرگز با مکان توصیف نمی‌شود و ذات مقدسش از داشتن مکان منزّه است و درباره او رؤیت حسی چه در دنیا و چه در آخرت محال است.

هنگامی که رسول خدا ﷺ به سوی پروردگارش بالا برده شد، جبرئیل در کنار درخت عظیمی که مانند آن را کسی ندیده ایستاد، درختی که بر هر شاخه اش فرشته ای و بر هر برگی از آن فرشته ای و بر هر میوه ای از آن فرشته ای، و نوری از نور خدا آن را بزرگی بخشیده بود. جبرئیل عرض کرد: این سدرۃ المنتهی است، انتهای سیر پیامبران پیشین اینجا بوده و از اینجا نمی گذشته اند، ولی شما از آن می گذری اگر خدا بخواهد، تا از آیات بزرگ خود به شما نشان دهد، پس اطمینان و آرامش داشته باش، خدا شما را با ثبات و پایداری تأیید فرماید تا کرامات الهی نسبت به شما تکمیل شود و در جوار او قرار گیری.

سپس مرا تا زیر عرش بالا برد. آنگاه بساطی سبزرنگ برایم آماده گردید که نمی توانم آن را توصیف کنم. آن بساط مرا به اذن الهی بالا برد تا در پیشگاه پروردگار قرار گرفتم. همه صداهای فرشتگان و حرکات آنها از من قطع گردید. همه بیم ها و هراس ها از میان رفت و نفسم آرام گرفت، سرور و شادمانی وجود را سرشار نمود و گمان کردم که تمام خلق مرده اند و غیر از خودم احدی از خلق او را نمی بینم. آنگاه به مقداری که خدا خواست مرا رها کرد، سپس روحم را به من بازگردانید و به هوش آمدم. و از توفیق پروردگارم این بود که چشم خود را پوشیدم و با قلبم می دیدم خیلی رساتراز چشم، و این فرمایش پروردگار است ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

پروردگارم مرا ندا داد و فرمود: ای محمد، گفتم: لَبَّیک ای پروردگار من و ای سرور من و معبود من، لَبَّیک.

فرمود: آیا به قدر و جایگاه و منزلت خودت در نزد من معرفت داری؟ عرض کردم: آری، ای سرور من.

فرمود: آیا به موقعیت خودت نسبت به من و موقعیت ذرّیه ات آشنا هستی؟ عرض کردم: آری، ای سرور من.

فرمود: ای محمد، آیا می دانی در ملأ اعلیٰ خصومت و نزاع بر سر چیست؟ عرض کردم: تو داناتر و حکیم تر هستی ای پروردگار من و تواز همه غیب ها و پنهانی ها آگاهی. فرمود: نزاع در درجات و حسنات است.

آیا می‌دانی درجات و حسنات چیست؟ عرض کردم: تو داناتر و حکیم‌تر هستی ای سرور من. فرمود: برای نمازهای واجب وضو را کامل گرفتن و پیاده به سوی جماعت به همراه تو و امامان از فرزندان رفتن و بعد از نماز منتظر نماز بودن و سلام را آشکار ساختن و طعام دادن و در دل شب به عبادت و راز و نیاز پرداختن در حالی که مردم در خواب به سر می‌برند.

سپس فرمود: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ پیامبر به آنچه به سوی او نازل شده از طرف پروردگارش ایمان آورده است.

عرض کردم: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ «و همه مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان او و کتاب‌ها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند (و می‌گویند): ما در میان پیامبران فرق نمی‌گذاریم و گفتند: ما شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا آمرزش تو را خواهیم و بازگشت ما به سوی تو است».

فرمود: راست گفתי ای محمد، ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ «خداوند به کسی جز به مقدار توانایی او تکلیف نمی‌کند، و انسان هر کار خوبی انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی کند به زیان خود کرده است».

پس عرض کردم: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرَ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ «پروردگارا ما اگر فراموش کردیم یا خطا نمودیم ما را مؤاخذه مکن پروردگارا بر ما بار سنگین حمل مکن آن چنان که بر پیشینیان ما حمل نمودی، پروردگارا آنچه تاب تحمل آن را نداریم بر ما حمل مکن ما را عفو کن و بیامرز و به ما رحم کن، تو مولای ما هستی، پس ما را بر گروه کافران نصرت بده و پیروز گردان». فرمود: ای محمد، این برای تو و ذریه تو است.

فرمود: ای محمد، عرض کردم: لَبَّيْکَ ای پروردگار من، و ای سرور من و معبود من. فرمود: از تو می‌پرسم در مورد چیزی که من نسبت به آن از تو داناترم، بعد از خودت چه

کسی را در زمین جانشین نموده‌ای؟

عرض کردم: بهترین اهل آن، برادرم، پسرعمویم، یاور دین تو، و آنکه در برابر بی-اعتنائی به محرمات و حلال شمردن آن خشمگین می‌شود و چون پیامبرت به خشم آید چون شیری خشمگین گردد، یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام.

فرمود: راست گفתי ای محمد، من تو را به نبوت برگزیدم و به رسالت مبعوث نمودم، علی علیه السلام را برای رساندن پیام تو و گواهی برامت اختیار نمودم و او را به همراه تو و برای بعد از تو حجت در روی زمین قرار دادم، و او نور اولیاء من و ولی و سرپرست کسی است که مرا اطاعت کند، و او کلمه‌ای است که متقین بدان ملزم و پایبند هستند.

ای محمد، و فاطمه را به او تزویج نمودم، همانا او وصی تو و وارث و وزیر و غسل دهنده پنهانی‌های بدن تو و یاور دین تو است. او بر سنت من و سنت تو به قتل می‌رسد و شقی این امت او را به قتل می‌رساند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سپس پروردگارم مرا به اموری امر نمود و دستور داد آنها را کتمان نمایم و اجازه نداد که به اصحابم از آنها خبر دهم.

سپس آن رفرف و آن بساط مرا پایین آورد و ناگهان جبرئیل را دیدم و او مرا بازگرفت تا آنکه به سدرة المنتهی رسیدم مرا در زیر آن نگه داشت سپس وارد جنة المأوی نمود و در آنجا من مسکن خودم و مسکن تو را ای علی جان دیدم.

پس در همان حین که جبرئیل با من سخن می‌گفت نوری از انوار الهی تجلی کرد، پروردگار بلند مرتبه‌ام نداد داد: ای محمد. عرض کردم: لَئیک ای پروردگار من و ای سرور من و معبود من.

فرمود: رحمت من بر غضبم نسبت به تو و ذریه‌ات سبقت گرفته، تو برگزیده من از میان خلق و حبیب من و امین من و رسول من هستی. به عزت و جلالم قسم، اگر همه خلقم با من ملاقات کنند در حالی که درباره تو چشم به هم زدنی شک کنند یا تو را از مرتبه‌ات پایین آورند و یا از مرتبه برگزیدگان من از ذریه‌ات بکاهند بدون تردید آنها را در آتش می-اندازم و باکی ندارم.

ای محمد، علی امیر مؤمنان و سرور مسلمانان و پیشوای روسفیدان به سوی بهشت جاودان و پدر دو سبط است که سرور جوانان بهشت من می باشند و در راه من مظلومانه به شهادت می رسند.

سپس نماز را و آنچه اراده فرموده بود بر من واجب گردانید، و به او چنان در این سیر ملکوتی نزدیک بودم و آن چنان قربی یافتم که اگر در عالم محسوس بخواهم نشان دهم باید بگویم: فاصله ما مانند فاصله محل گرفتن کمان تا منحنی دو طرف آن بود و این مضمون فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ «به مقدار دو قوس یا کمتر از آن».

دورد خدا بر او و بر اهل بیت پاک او که ما را به بهترین راه ها هدایت نمودند.

سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾

«بدون تردید پرهیزکاران در بوستان‌های بهشتی و در کنار جویبارهایند * در جایگاه صدق و راستی در محضر پادشاهی توانا و با اقتدار هستند».

۱ - شیخ طوسی رحمته الله علیه به سند خود از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

علی جان، هر کس تو را دوست بدارد و ولایت را بپذیرد، خداوند او را با ما در بهشت ساکن گرداند، سپس این آیه شریفه را تلاوت فرمود: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾.

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت:

در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودیم، بعضی از اصحاب صحبت از بهشت به میان آوردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: اول کسی که داخل بهشت می‌شود از اهل بهشت، علی بن ابی طالب علیه السلام است.

ابودجانه عرض کرد: ای رسول خدا، آیا نفرمودید که بهشت بر انبیا روا نیست تا آنکه شما داخل شوید و بر امت‌ها جایز نیست تا امت شما داخل شوند؟

رسول خدا ﷺ فرمودند: آری چنین است. ای ابودجانه، آیا نمی‌دانی که برای خداوند پرچمی از نور و عمودی از نور است، خداوند تبارک و تعالی آنها را دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین آفریده است، بر روی آن پرچم نوشته شده: «لا اله الا الله، محمد رسول الله، خیر البریه آل محمد»، «هیچ معبود شایسته‌ای جز خدا نیست، محمد ﷺ فرستاده خداوند است، آل محمد ﷺ بهترین مخلوقات هستند». صاحب این پرچم علی علیه السلام است و او امام و پیشوای قوم می‌باشد.

علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کرد: خدا را حمد و سپاس که ما را به وسیله توای رسول خدا هدایت فرمود و شرافت بخشید.

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: علی جان تو را بشارت باد، هیچ بنده‌ای نیست که جامه محبت تو را به تن نماید مگر آنکه خداوند او را در روز قیامت با ما و همراه ما برانگیزد. و در روایت دیگری فرموده است:

علی جان، آیا می‌دانی که هر کس ما را دوست بدارد و دوستی ما را به خود بندد خداوند او را با ما در بهشت ساکن گرداند و این آیه شریفه را تلاوت فرمود: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ* فِي مَقْعَدٍ صَدِّقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾^۱.

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿١﴾ - ﴿٢﴾

«به نام خداوند بخشنده مهربان * خداوند رحمان * قرآن را یاد داد، انسان را آفرید، و به او بیان آموخت».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: سوره «الرحمن» از ابتدا تا انتهایش درباره ما نازل شده است.^۱

۲ - و نیز روایت کرده است به سند خود از حسین بن خالد که گفت: از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در مورد آیات شریفه ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ سؤال کردم، فرمود: خداوند تبارک و تعالی قرآن را به پیامبرش تعلیم نمود. عرض کردم: مراد از این آیه شریفه ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ چیست؟ فرمود: مراد از «انسان» در این آیه امیرالمؤمنین علیه السلام است، خداوند سبحان به او بیان هر چیزی را که مردم بدان نیازمندند آموخت.^۲

۳ - و تأیید می‌کند این تأویل را آنچه از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: نَحْنُ وَاللَّهُ نَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ وَمَا فِي النَّارِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

۱. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۱۶۴، ح ۱۴۵؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۰۹، ح ۴.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۱۶۴، ذح ۱۴۵؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۰۹، ح ۵.

به خدا قسم ما آنچه در آسمان ها و زمین و آنچه در بهشت و دوزخ است و ما بین آن ها را می دانیم.

حمّاد که راوی خبر است می گوید: من خیره خیره و بهت زده به آن حضرت نگاه کردم، و ایشان برای رفع ابهام من و تعجب من فرمود:

ای حمّاد این از کتاب خدا است و سه مرتبه فرمود: همانا این در کتاب خدا است، سپس این آیه شریفه را تلاوت فرمود: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ «در روز قیامت در هرامتی گواهی از خود آنان برمی انگیزیم و تو را براینان گواه می آوریم و قرآن را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت و بشارت است برای کسانی که مسلمانند».

همانا این از کتاب خدا است که در آن بیان هر چیز است.^۱

مؤلف گوید: «این از کتاب خدا است» یعنی آنچه ما می دانیم از کتاب خدا است که در آن بیان هر چیزی که مردم بدان نیاز دارند آمده است.

۴ - و آن را تأیید می کند روایت ابو حمزه که گفت: به مولایم حضرت علی بن الحسین علیه السلام عرض کردم:

از شما از چیزی سؤال می کنم که به وسیله آن آنچه در نفسم پنهان گشته برطرف سازم، امام علیه السلام فرمودند: این به تو مربوط است.

عرض کردم: در مورد اولی و دومی سؤال می کنم؟ فرمود: همه لعنت های خداوند بر آن دو باد، به خدا قسم مردند در حال شرک و در حالی که به خداوند عظیم کافر بودند.

عرض کردم: ای مولای من، آیا امامان از شما مرده را زنده می نمایند، کور مادرزاد و کسی را که مبتلا به برص است علاج می کنند و بر روی آب راه می روند؟

فرمود: خداوند به هیچ پیامبری چیزی عطا نکرده مگر آنکه به حضرت محمد صلی الله علیه و آله

۱. تفسیر عیاشی، ج ۳، ص ۱۸، ح ۵۶؛ بحار الأنوار، ج ۹۲، ص ۱۰۱، ح ۷۷.

مانند آن را عطا فرموده و به او عطا کرده چیزهایی که به آنان عطا نفرموده و نزد آنان نمی- باشد، آنچه خدا به پیامبرش عطا کرده و نزد آن حضرت است به امیرالمؤمنین و سپس به امام حسن و بعد از آن به امام حسین و همین طور به امامی بعد از امام دیگر نیز عطا کرده با زیادتیی که در هر سال و در هر ماه و در هر روز حادث می شود.^۱

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ * وَالسَّمَاءُ

رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿۵﴾ ﴿۶﴾

«خورشید و ماه بر طبق حساب منظمی در حرکتند * و گیاه و درخت سجده

می کنند، و آسمان را برافراشت و میزان را بنا نهاد».

۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از داود رقی روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ سؤال کرده، فرمود: ای داود، از مطلبی سؤال کردی در جواب آن دقت کن، همانا خورشید و ماه دو آیت از آیات الهی هستند که به امر او در جریان هستند، خداوند آن ها را مثل آورده برای کسانی که علیه ما شوریده و حرمت ما را هتک کرده و در حق ما ستم روا داشته اند. «هما بحسبان» یعنی آن دو در عذاب من هستند.

عرض کردم: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ فرمود: مقصود از «نجم» رسول خدا و مراد از «شجر» امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرين علیهم السلام هستند، که به اندازل چشم به هم زدنی معصیت و نافرمانی خدا ننموده اند.

عرض کردم: ﴿وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾. فرمود: مراد از «سما» رسول خدا صلی الله علیه و آله است که خداوند او را قبض روح نمود و بالا برد. «میزان» امیرالمؤمنین علیه السلام است که او را بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای مردم نصب نمود.

عرض کردم: ﴿أَلَا تَذَكَّرُونَ﴾. فرمود: در مورد امام علیه السلام با نافرمانی و مخالفت،

۱. بحار الأنوار: ج ۳۰، ص ۲۵۵، ح ۱۱۶؛ بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۴۸۱، ح ۲.

طغیان و سرکشی نکنید.

عرض کردم: ﴿وَأَقِمْوَا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾. فرمود: امام علیه السلام را به عدالت اطاعت کنید و از حق او نگاهید.^۱

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (۱۱)

«کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار می نمایید»

۶ - در دنباله حدیث سابق می گوید:

عرض کردم: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فرمود: یعنی کدام یک از دو نعمت مرا تکذیب می کنید، محمد صلی الله علیه و آله یا علی علیه السلام را، به واسطه وجود این دو من به بندگانم نعمت دادم.^۲

۷ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از حسین بن خالد و او از حضرت رضا علیه السلام مثل حدیث سابق یعنی ۵ و ۶ را روایت کرده است و در قسمتی از آن آمده است:

عرض کردم: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾. فرمود: یعنی آن دو عذاب می شوند.
عرض کردم: خورشید و ماه عذاب می شوند؟ فرمود: سؤال کردی، دقت کن تا جواب آن را خوب بفهمی، همانا خورشید و ماه دو آیت از آیات الهی هستند به امر و فرمان او در گردشند و مطیع محض او هستند، نور خورشید و ماه از نور عرش و حرارت آن ها از جهنم است، روز قیامت نورشان به عرش باز می گردد و حرارتشان به آتش، پس خورشید و ماهی وجود ندارد، خداوند از خورشید و ماه آن دو را - که لعنت خدا بر آنان باد - قصد فرموده است. آیا مردم روایت نکرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: همانا خورشید و ماه دو نور در آتش هستند؟ عرض کردم: آری، فرمود: آیا قول مردم (یعنی عامه) را نشنیده - ای که: فلانی و فلانی دو خورشید این امت و دو ماه این امت اند؟ عرض کردم: شنیده ام.

۱. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۰۹ ح ۱۲؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۰۹، ح ۶.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۵۹ ح ۳۴؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۱۰ ح ۷.

فرمود: پس آن دو در آتش اند، و به خدا قسم غیر آن دو نفر اراده نشده اند.

عرض کردم: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾. فرمود: مراد از «نجم» رسول خدا است، و خداوند در غیر این موضع نیز او را به این نام نامیده است، فرموده: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ مقصود از «علامات» اوصیاء و مراد از «نجم» رسول خدا ﷺ است....^۱

۸ - صدوق علیه السلام به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: روز قیامت که فرارسد خورشید و ماه را به صورت دو گاو زخمی و سربریده بیاورند، آن دو و هر کس آن دو را پرستش نموده در آتش بیفکنند زیرا آن دو پرستش شدند و بدان رضایت داشتند.^۲

۹ - علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ سؤال کردم، فرمود: خداوند تبارک و تعالی می فرماید: به کدام یک از دو نعمت کفر می ورزید؟ به رسول خدا ﷺ یا به علی علیه السلام؟^۳

۱۰ - و تأیید می کند آن را آنچه کلینی علیه السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فرمودند: آیا به پیامبر یا به وصی تکذیب می کنید؟^۴

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ﴿۱۸﴾-﴿۲۱﴾

«دو دریا را روان ساخت تا به هم پیوستند * میان آن دو برزخی و فاصله ای است که یکی بر دیگری غلبه نکند * پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید * از آن دو دریا مروارید و مرجان بیرون آید»

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۲۱؛ بحار الانوار: ج ۳۰، ص ۲۵۶ ح ۱۱۸.

۲. علل الشرائع: ص ۶۰۵ ح ۷۸؛ بحار الانوار: ج ۷، ص ۱۷۷ ح ۱۲.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۲۲؛ بحار الانوار: ج ۳۶، ص ۱۷۳ ح ۱۶۱.

۴. کافی: ج ۱، ص ۲۱۷ ح ۲؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۵۹ ح ۳۶.

۱۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ فرمود: مراد حضرت علی و حضرت فاطمه علیهما السلام هستند که دو دریای فضیلت اند.

و در مورد ﴿يَبْنِيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ فرمودند: نه علی علیه السلام بر فاطمه علیهما السلام ستم روا می دارد و نه فاطمه علیهما السلام بر علی علیه السلام ستم روا می دارد.

و در مورد ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالْمَرْجَانُ﴾ فرمودند: «لؤلؤ» و «مرجان» امام حسن و امام حسین علیهما السلام می باشند.

مانند این چهار نفر یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را چه کسی دیده است؟ جز مؤمن آن ها را دوست نمی دارد و جز کافر آن ها را دشمن نمی دارد. پس به حب اهل بیت مؤمن باشید و به بغض آنان کافر نباشید که در آتش افکنده شوید.^۱

علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود مثل این حدیث را از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.^۲

۱۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ گفته است:

مراد از این «دو دریا»، علی و فاطمه علیهما السلام هستند، نه این ستم می کند بر آن و نه آن ستم می نماید بر این.

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالْمَرْجَانُ﴾ مراد از «لؤلؤ» و «مرجان» امام حسن و امام حسین علیهما السلام می باشند.^۳

۱۳ - و نیز به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ گفته است:

مراد از «دو دریا» در آیه علی بن ابی طالب علیه السلام و حضرت فاطمه علیهما السلام هستند و «برزخ» وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است.

۱. بحار الانوار؛ ج ۲۴، ص ۹۷ ح ۱.

۲. تفسیر قمی؛ ج ۲، ص ۳۲۲.

۳. بحار الانوار؛ ج ۲۴، ص ۹۷، ح ۲.

«لَوْلُو» و «مرجان» در آیه «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ» امام حسن و امام حسين عليهما السلام می باشند.^۱

۱۴ - و نیز به سند خود از ابوذر روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور همان مطالب حدیث ۱۱ را فرموده است.^۲

۱۵ - و نیز به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» فرمودند:
مراد از «مشرقین» رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین عليه السلام و مراد از «مغربین» امام حسن و امام حسین عليهما السلام است.^۳

۱۶ - طبرسی رحمته الله در تفسیر آیات مذکور گفته است:

از سلمان فارسی و سعید بن جبیر و سفیان ثوری روایت شده است که مقصود از «بحرین» علی و فاطمه عليهما السلام «برزخ»، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و «لؤلؤ» و «مرجان» امام حسن و امام حسین عليهما السلام است. «دو دریا» کنایه از امیرالمؤمنین و فاطمه عليهما السلام است به خاطر وسعت فراوان فضل آن دو بزرگوار و زیادی خیر آنان، دریا هم که دریا نامیده شده به خاطر وسعت آن است.^۴

﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ آيَةُ الثَّقَلَيْنِ﴾ ﴿۳۷﴾

«به زودی به حساب شما رسیدگی می شود ای دو گروه».

۱۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «سَتَفْرُغُ لَكُمْ آيَةُ الثَّقَلَيْنِ» فرمودند:

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۹۷، ح ۳

۲. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۹۸، ح ۴

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۲۲؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۶۹، ح ۲

۴. مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۰۱؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۹۸

مراد از «ثقلان» ما و قرآن هستیم.^۱

۱۸ - و نیز به سند خود از زراره و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسر آیه مذکور فرمودند:

مراد از «ثقلان» کتاب خدا و ما هستیم، به زودی به حال ما رسیدگی می شود که مردم با ما چگونه رفتار کردند.^۲

۱۹ - و آن را تأیید می کند آنچه به سند خود از ابوسعید خدری و او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمودند:

من در میان شما دو گوهر گرانبها و ارزشمند به یادگار می گذارم، یکی از دیگری بزرگتر است، و آن دو عبارتند از کتاب خدا که رشته اتصال است از آسمان به سوی زمین کشیده شده است، و عترت من که اهل بیت من می باشند، این دو هرگز از یکدیگر جدایی ندارند تا در کنار حوض بر من وارد شوند.^۳

مؤلف رحمته الله گوید: همانا این دو را «ثقلین» یعنی دو ثقل نامیده اند به خاطر موقعیت والا و بزرگی قدر و مرتبه ایشان، و این روایت اخیر بعید نیست که متواتر باشد و در آن نوعی تأیید است برای تأویلی که در دو روایت پیش از آن ذکر شد و به خاطر همین جهت آن را در این مقام آوردیم اگرچه در آن اشاره ای به آیه مذکور نشده. آن گونه که در دو روایت پیشین اشاره شده است.

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ (۳۸)

«در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سؤال نمی شود».

۲۰ - صدوق رحمته الله به سند خود از میسره روایت کرده است که گفت: از حضرت

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۲۴، ح ۳۷ و ۳۸؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۱۸، ح ۱ و ۲.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۲۴، ح ۳۷ و ۳۸؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۱۸، ح ۱ و ۲.

۳. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۱۸، ح ۳.

علی بن موسی الرضا علیه السلام شنیدم که فرمودند:

به خدا قسم دو نفر از شما شیعیان در آتش دیده نمی شوند، نه به خدا قسم، حتی یک نفر هم دیده نمی شود.

عرض کردم: این مطلب در کجا از کتاب خداوند است؟ امام علیه السلام یک سال از پاسخ این سؤال خوداری کردند، روزی در حال طواف که من به همراه ایشان بودم فرمودند: ای میسر، امروز به من اجازه داده شده تا پاسخ آن سؤال تو را بدهم.

عرض کردم: آنچه فرمودید در کجای قرآن است؟ فرمودند: در سوره «رحمان» و آن آیه شریفه «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُشَاقُّ عَنْ ذَنْبِهِ - مِنْكُمْ - إِنِّسَ وَلَا جَانٌّ» است.

عرض کردم: کلمه «منکم» که شما فرمودید در قرآن نیست، فرمودند:

اول کسی که این آیه را تغییر داد «ابن اروی» است، بدان جهت که این آیه حجت بر علیه او و اصحاب او بود، و اگر در آیه «منکم» نباشد لازمه اش این است که کیفر و عقاب از تمام خلق ساقط شود، زیرا اگر از گناه هیچ انسان و جَنّی سؤال نشود یعنی کسی در روز قیامت مؤاخذه و عقوبت نمی شود؟

مؤلف رحمه الله گوید: معنای «منکم» یعنی از شیعه. «ابن اروی» یکی از پیشوایان ضلالت و گمراهی است که بر او عذاب و نفرین باد.

﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ ⑤

«مجرمان با چهره هایشان شناخته می شوند، و آنگاه آنان را با موهای بالای پیشانی و پاهایشان می گیرند».

۲۱ - نعمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

خداوند آنان را می شناسد، ولی این آیه در مورد امام قائم علیه السلام نازل شده است. او مجرمان را به چهره های آنان می شناسد و آنگاه او و اصحابش آنان را با شمشیر به شدت می زند.^۱

﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾

«در این دو بهشت زنانی هستند که دارای حسن سیرت و حسن صورت‌اند».

۲۲ - کلینی رحمه الله به سند خود از حسین بن أعین روایت کرده است که گفت:

از امام صادق عليه السلام سؤال کردم اینکه شخصی به شخص دیگری می‌گوید: «جزاک الله خیراً» معنایش چیست؟

امام عليه السلام فرمودند: همانا «خیر» نهی است در بهشت که سرچشمه‌اش کوثر است و کوثر از ساق عرش خارج می‌شود و بر آن نهر منازل اوصیاء و شیعیان ایشان است، و بر دو طرف آن نهر کنیزکانی برآیند که هرگاه یکی از آن‌ها را از جای برآرند دیگری به جای او بیرون آید و آن‌ها به نام آن نهر (خیر) نامیده شده‌اند و این است معنای فرمایش پروردگار در کتابش ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ در آن بهشت‌ها زنان خوش خوی زیبارو هستند، و مقصود گوینده از «جزاک الله خیراً» همان منازلی است که خداوند برای برگزیدگان و خوبان خلقش آماده کرده است.^۱

۲۳ - و نیز به سند خود از حلبی روایت کرده است که گفت:

از امام صادق عليه السلام در مورد آیه شریفه ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ سؤال کردم فرمود: آن‌ها زنان مؤمنه صالحه عارفه هستند.

عرض کردم: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ معنایش چیست؟ امام عليه السلام فرمود: حور سفیدرویان مشکین چشم هستند که پیوسته دور از چشم بیگانگان در سراپرده به سر برند، در خیمه‌هایی از در و یاقوت که برای هر کدام از آن‌ها چهار در باشد، بر هر دری هفتاد دخترک پستان برآمده درباری کنند، و هر روز از باب کرامت خداوند عزیز نزد آن‌ها آیند تا خداوند به وجود آن‌ها مؤمنان را مژده و بشارت دهد.^۲

۱. کافی: ج ۸، ص ۲۳۰، ج ۲۹۸؛ بحار الأنوار: ج ۸، ص ۱۶۲، ح ۱۰۱.

۲. کافی: ج ۸، ص ۱۵۶، ح ۱۴۷؛ بحار الأنوار: ج ۸، ص ۱۶۱، ح ۱۰۰.

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (۱۷) و (۱۸)

«و پیشگامان پیشگامند * آنان همان مقربان درگاه ربوبی اند».

در تأویل این آیه شریفه روایاتی از عامه و خاصه وارد شده، اما از عامه:

۱ - ابو نعیم به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

پیشی گیرنده این امت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۱

مؤلف رحمته الله گوید: کسی که به اسلام و پاسخ دادن به ندای رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشگام بوده او اولی به پیامبر صلی الله علیه و آله است و از همه کس سزاوارتر به مقام جانشینی پیامبر می باشد. اما از خاصه:

۲ - محمد بن عباس رحمته الله به سند خود از مجاهد و او از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

«پیشی گیرندگان» سه نفر بودند: یوشع که به سوی حضرت موسی علیه السلام، صاحب یس که به سوی حضرت عیسی، و علی بن ابی طالب علیه السلام که به سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله سبقت گرفته اند.^۲

۳ - و نیز به سند خود از طاووس و او از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

۱. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۳۲، ح ۴؛ تفسیر فرات: ص ۴۶۳، ح ۱؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۱۵۲، ح ۵.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۳۳، ح ۵؛ مناقب خوارزمی، ص ۵۵، ح ۲۰ با کمی اختلاف.

«پیشی گیرندگان» سه نفر بوده اند: حزقیل مؤمن آل فرعون به سوی حضرت موسی علیه السلام، حبیب صاحب یس به سوی حضرت عیسی علیه السلام و علی بن ابی طالب علیه السلام به سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله سبقت گرفته اند، و علی بن ابی طالب علیه السلام از همه آنان برتر است.^۱

۴ - و نیز به سند خود از حسن بن علی علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

پدرم از همه پیشی گیرندگان پیشی گرفته است به سوی خدا و رسول او، و از همه مقربان مقرب تر است به خدا و رسول او.^۲

۵ - محمد بن ابراهیم نعمانی رحمته الله به سند خود از داود رقی روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدای شما شوم، در مورد این آیه شریفه ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ به من خبر دهید که تفسیر آن چیست؟

امام علیه السلام فرمودند: خداوند در عالم ذر که مخلوقات را به صورت ذراتی پدید آورد و از آن‌ها عهد و میثاق گرفت، یعنی دوهزار سال پیش از آن که آن‌ها را بیافریند و به این عالم آورد، این آیه را خواند و این مطلب را بیان فرمود.

عرض کردم: برایم توضیح بیشتری دهید، فرمود: خداوند هنگامی که اراده فرمود بندگانش را بیافریند آن‌ها را از گل آفرید، آنگاه آتشی افروخت و به آن‌ها فرمود: داخل شوید، اول کسانی که امر او را اطاعت نمودند و در آتش وارد شدند حضرت محمد صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین علیه السلام، حسن و حسین و نه نفر از فرزندان آن حضرت بودند که یکی پس از دیگری امام و پیشوایند، سپس شیعیان پیروی کردند و وارد شدند پس به خدا قسم آنان سبقت گیرندگان هستند.^۳

۶ - شیخ طوسی رحمته الله از ابن عباس روایت کرده است که گفت: از رسول خدا در مورد این آیه: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ سؤال کردم، فرمود:

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷، ح ۲۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷، ح ۲۱.

۳. بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۳۳۳، ح ۶؛ غیبت نعمانی، ص ۹۱، ح ۲۰.

جبرئیل به من گفت: مقصود از «سبقت گیرندگان» علی بن ابی طالب علیه السلام و شیعیان آن حضرتند، آن ها سبقت گیرنده به سوی بهشت اند، و به سبب کرامت پروردگار مقرب درگاه او می باشند.^۱

﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ۱۱ و ۱۲

«گروهی از پیشینیان و امت های نخستین * و اندکی از پسینیان و امت های آخرین».

۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

از امت های نخستین پسر آدم است که او را برادرش کشت، مؤمن آل فرعون و حبیب نجار صاحب یاسین است و از امت های آخرین علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۲

﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ۱۳ و ۱۴

«گروهی از امت های نخستین * و گروهی از امت های آخرین».

۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوسعید مدائنی روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ سؤال کردم، فرمودند:

مقصود از ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ حزقیل مؤمن آل فرعون، و مراد از ﴿وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۳

مؤلف رضی الله عنه گوید: معنای «ثُلَّة» جماعت است، در حدیث که در تفسیر «ثُلَّة» یک نفر ذکر شده از جهت اظهار بزرگی شأن و جلالت قدر و مرتبه او است همان طور که

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۴، ح ۱۳؛ امالی طوسی: ص ۷۲، ح ۱۳؛ بشارة المصطفی، ص ۲۵، ح ۸ و ص ۱۴۵.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۳۳، ح ۷، و ج ۳۸، ص ۲۲۵، ح ۲۶؛ تفسیر فرات: ص ۴۶۵، ح ۲.

۳. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۳۳، ح ۸؛ تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۲۶.

خداوند سبحان در مورد ابراهیم فرموده است «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً» ابراهیم علیه السلام یک امت بود، و نظیر آن در قرآن مجید فراوان است.

﴿قُلُوا لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (۸۳) - (۸۵)

«پس زمانی که جان به گلوگاه رسد، و شما در آن حال می نگرید، و ما از شما به او نزدیکتریم ولی نمی بینید».

۹ - در تفسیر باطنی آیات مذکور و تأویل اهل بیت علیهم السلام از ایشان روایت شده است که فرمودند:

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ یعنی قرار می دهید شکرستان را نسبت به نعمت هایی که خداوند به شما روزی فرموده و آن چه خداوند به برکت آل محمد علیهم السلام بر شما منت نهاده «أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ» اینکه وصی او یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام را تکذیب می کنید.

﴿قُلُوا لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ﴾ پس هنگامی که جان به گلوگاه رسید و شما در آن حال نظاره می کنید به وصی او، امیرالمؤمنین علیه السلام، که دوست خود را به بهشت و دشمن خود را به دوزخ بشارت می دهد.

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ یعنی ما به امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیکتر از شما هستیم «وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ» ولی شما نمی شناسید و نمی فهمید.^۱

۱۰ - و این تأویل را تأیید می کند آنچه در تفسیر امام عسکری علیه السلام آمده است:

به آن حضرت عرض کردند: آیا در قبر نعمت و عذاب وجود دارد؟ امام علیه السلام فرمودند: آری به آن کسی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث به نبوت نمود و او را پاک و پارسا و هدایت شده و هدایت کننده قرار داد و برادرش علی علیه السلام را وفاکننده به عهد، سرشار از حق، پسندیده درگاه ربوبی، پیشی گیرنده به جهاد، در همه احوال موافق با خواست

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۶۶، ح ۵۳، و ج ۲۷، ص ۱۵۹، ح ۸.

پروردگار، دارنده مکرمت‌ها، به یاری خدا بر دشمنان پیروز، دربردارنده علوم، دوست دارنده اولیاء خدا، دوری گزیننده از دشمنان او، پرتوان و شتابان به سوی خیرات، رهاکننده زشتی‌ها، خوارکننده شیطان، خشمگین بر فاسقان سرکش، نفس نفیس حضرت محمد ﷺ و سپر بلای آن حضرت قرار داد، به او ایمان آوردم من و برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام بنده مالک الملوک و سرور همه سروران، کسی که بر همه خردمندان برتری دارد و دربردارنده علوم کتاب و زینت همه کسانی است که پا به عرصه محشر و حساب می‌نهند بعد از حضرت محمد ﷺ که برگزیده خداوند کریم و عزیز و بخشنده است؛ همانا در قبرناز و نعمت می‌باشد و خداوند بهره اولیانش را نسبت به آن فراوان می‌گرداند، و همانا در قبر عذاب می‌باشد و خداوند نسبت به دشمنانش آن را تشدید می‌نماید.

همانا هنگامی که امر قطعی پروردگار و قضاء حتمی او (یعنی مرگ) برای مؤمنی که اهل ولا و ارادتمند خاندان رسالت است و علی بن ابی طالب علیه السلام را بعد از حضرت محمد ﷺ، به عنوان امامی که الگوش باشد و سروری که گفتارش را تصدیق و رفتارش را تصویب نماید، قبول کرده است، و نیز با اطاعت از ذریه پاکش در امور دین و سیاست او را اطاعت می‌کرده؛ فرارسد و ملک الموت و اعوانش نزد او حاضر شوند، آنگاه بالای سر خود از طرفی سرور انبیاء رسول خدا ﷺ و از طرف دیگر سرور اوصیاء امیرالمؤمنین علیه السلام و پایین پای خود از طرفی سبط اکبر سالار انبیاء امام حسن مجتبی علیه السلام و از طرف دیگر حضرت سید الشهداء امام حسین علیه السلام و در اطراف خود بهترین دوستان و خواص آنان که سادات این امت بعد از خاندان رسالتند همه را بیابد، در آن حال آن‌ها را مخاطب قرار دهد ولی خداوند صدای او را از گوش حاضرین پوشیده و پنهان دارد همان‌طور که رؤیت ما اهل بیت و خواص ما را از چشمان آنان مخفی نماید تا آن که ایمان آن‌ها به این مطالب ثواب بیشتر داشته باشد.

مؤمن در این خطابش عرض کند: پدر و مادرم به فدای شما ای رسول پروردگار، پدر و مادرم به فدای شما ای وصی رسول الله، پدر و مادرم به فدای شما ای دو شیر بچه حضرت محمد ﷺ و دو دلاور او، و ای دو فرزند او و دو سبط او، و ای دو سرور جوانان

اهل بهشت، مرحبا به شما و خوش آمدید ای بهترین اصحاب حضرت محمد و امیرالمؤمنین و دو فرزند آنان، چه قدر شوق و اشتیاق دیدن شما را داشتم و اکنون چه سروری به ملاقات شما پیدا نمودم.

ای رسول خدا، این ملک الموت است که حاضر گشته و تردیدی ندارم که به خاطر وجود شما و برادر بزرگوارتان و عنایت و لطفتان نسبت به من در سینه او جلالتی دارم، رسول خدا ﷺ می فرماید: آری چنین است، آنگاه روبه ملک الموت می نمایند و می فرمایند: سفارش خدا را نسبت به احسان به موالیان و دوستان و خدمتگزاران ما رعایت کن. ملک الموت عرض می کند: ای رسول خدا، دستور دهید نگاه کند به آنچه خداوند برای او در بهشت آماده نموده است.

رسول خدا ﷺ به او می فرماید: نگاه کن به بالا و او نگاه می کند به آنچه از نعمت ها که صاحبان خرد نمی توانند به آن احاطه پیدا کنند و عدد آن را محاسبه نمایند.

ملک الموت عرض می کند: چگونه رفاقت نکنم و آسان نگیرم جان کسی را که آن ثواب او و حضرت محمد ﷺ و عترت طاهرینش زوار او هستند. ای رسول خدا، اگر این نبود که مرگ گردنه ای است که باید با عبور از آن به بهشت جاودان رسید، حتماً او را قبض روح نمی کردم ولی برای خادم شما و دوست شما اقتدا نمودن به شما و سائر انبیاء و رسولان الهی و اولیاء آنها است که مرگ را به حکم پروردگار تبارک و تعالی چشیدند.

سپس رسول خدا ﷺ می فرماید: ای ملک الموت این تو و این برادر ما، او را به تو تسلیم نمودیم و درباره اش به خیر توصیه کردیم.

آنگاه رسول خدا ﷺ و همراهان محترمشان به سوی بهشت پر می کشند و چون پرده ها از مقابل دیدگان این مؤمن کنار زده شده آنها را مشاهده می کند، به ملک الموت می گوید: شتاب کن، شتاب کن و روح مرا زودتر قبض کن و اجازه نده من اینجا بمانم، دوری حضرت محمد ﷺ و عترت طاهرین او را نمی توانم تحمل کنم، هرچه زودتر مرا به آنان ملحق نما.

در این هنگام ملک الموت روح او را می گیرد و مثل آن که مویی را از میان آرد بیرون

آورند، از تن او بیرون می آورد، و اگر شما او را در شدت و سختی می بینید، چنین نیست بلکه او در راحتی و رفاه است و چون داخل قبر شود جمیع ما را در آنجا مشاهده کند.

نکیر و منکر که وارد شوند، یکی یاز آن دو به دیگری می گوید: این آقا حضرت محمد ﷺ، و آن یکی علی بن ابی طالب ﷺ و آن دیگری امام حسن ﷺ و آن چهارمی امام حسین ﷺ و آن ها اصحاب خوب آن ها هستند که در نزد این مؤمن جمع شده اند، باید اظهار ادب کنیم پس می آیند و بر حضرت محمد ﷺ منفرداً سلام کاملی می کنند، سپس بر حضرت علی ﷺ منفرداً سلام کاملی می کنند، آنگاه بر امام حسن و امام حسین ﷺ با یک سلام به هر دو سلام می کنند، سپس به سایر همراهان مجتمعاً سلام می کنند،

بعد از آن عرض می کنند: ای رسول خدا، دانستیم که شما به دیدار این خدمتگزار و ارادتمند خود آمده اید و این کرامت بزرگ شامل حال او گشته و اگر نبود که خداوند می خواهد فضل خود را برای فرشتگانی که حضور دارند و کسانی که می شنوند ظاهر سازد حتماً سؤال نمی کردیم ولی چه کنیم فرمان الهی است و باید امتثال نماییم، سپس از او سؤال می کنند و می پرسند، پروردگارت کیست، و دینت چیست، پیامبرت، امامت، قبله ات، برادرانت کیستند؟

در پاسخ می گوید: خدا پروردگار من، اسلام دین من، محمد ﷺ پیامبرم، علی وصی حضرت محمد ﷺ امامم، کعبه قبله ام، و مؤمنانی که نسبت به حضرت محمد و حضرت علی ﷺ و اولیاء آن ها ارادت دارند و از دشمنان آن ها بیزارند برادران من هستند، شهادت می دهم که معبود شایسته ای جز خدا نیست او یکتا است و شریکی ندارد، و شهادت می دهم که حضرت محمد ﷺ بنده و فرستاده او و برادرش علی ﷺ ولی خدا است و کسانی را که از عترت پاک و ذریه نیکوکارش برای منصب امامت نصب کرده اند حاکمان به حق و برپادارندگان عدل و امیران و فرمانروایان هستند.

آن دو می گویند: براین اعتقاد زنده بوده ای، و براین اعتقاد مرده ای و براین اعتقاد ان شاء الله برانگیخته خواهی شد و در سرای رحمت الهی و جایگاه کرامت او با کسانی که ولایتشان را پذیرفته ای می باشی.

رسول خدا ﷺ فرمود: اما اگر از کسانی باشد که با اولیاء ما دشمن و با دشمنان ما دوست باشد و القاب ما را به مخالفان ما دهد هنگامی که ملک الموت برای قبض روحش به سراغ او آید خداوند برای آن فاجر سروران او را که به جای خدا ارباب گرفته بودند در حالی که مبتلا به انواع عذاب هستند و نگاه کردن به آن‌ها مایه هلاکت است و از شدت حرارت عذابشان نمی‌شود به آن‌ها نزدیک شد نشان دهد.

ملک الموت به او می‌گوید: ای فاجر کافر، اولیاء خدا را رها کردی و دشمنان او را ولی خود قرار دادی، امروز از تو هیچ نیازی را برطرف نمی‌کنند و هیچ گریزگاهی نمی‌یابی، پس براو عذاب وارد می‌شود به گونه‌ای که کمترین آن را اگر بر اهل دنیا تقسیم کنند همه آن‌ها را هلاک گردانند.

سپس هنگامی که در قبرش افکنده شود دری از بهشت را به سوی قبرش گشوده بیند و از آن خیرات آن را تماشا کند، منکر و نکیر به او می‌گویند: نگاه کن بین از چه خیراتی محروم گشته‌ای، و آنگاه دری از دوزخ به روی او گشوده شود و از آن عذاب براو وارد شود و با این وصف پیوسته بگوید: خدایا قیامت را به پا مدار، پروردگارا قیامت را به پا مدار.^۱

۱۱ - و تأیید می‌کند آن را آنچه اصبع بن نباته رضی الله عنه روایت کرده است، می‌گوید: حارث همدانی با چند نفر از شیعیان خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدند، من نیز به همراه آنان بودم، حارث مریض بود و نمی‌توانست به راحتی راه رود، گاهی راست می‌شد و گاهی کج، با عصایی که در دست داشت محکم به زمین می‌زد.

امیرالمؤمنین علیه السلام رو کردند به او که نزد آن حضرت منزلتی داشت و فرمودند: چطور است حال تو و چگونه‌ای؟ عرض کرد: روزگار مرا فرسوده کرده ای امیر مؤمنان و خصومت اصحاب شما سوز مرا افزوده است.

امام علیه السلام فرمودند: در چه چیزی خصومت و نزاع دارند؟ عرض کرد: در شأن و

۱. تفسیر امام عسکری علیه السلام ص ۲۱۰، ۹۸؛ بحار الأنوار: ج ۶، ص ۲۳۶، ۵۴، و ص ۱۷۳، ح ۱؛ المختصر: ص ۴۷، ح ۶۶؛ مدینه المعاجز: ج ۳، ص ۱۲۱، ح ۷۸۴.

موقعیت شما عده‌ای تندرو هستند و غلومی‌کنند، طایفه‌ای دشمن‌اند و از مقام شما می‌کاهند، گروهی دچار شک و تردیدند و نمی‌دانند چه کنند؟

فرمود: کافی است ای برادر همدانی، بدان و آگاه باش، بهترین شیعیان من گروه وسط و معتدل می‌باشند، تندروها باید آن‌ها بازگردند، کندروها نیز باید به آن‌ها محلق شوند.

عرض کرد: پدر و مادرم به فدای شما، اگر ممکن است زنگارها و آلودگی‌ها را از دل‌های ما برطرف کن و ما را بصیرت و آگاهی در این امر مرحمت فرما.

امام علیه السلام فرمود: تو را کفایت می‌کند، تو شخصی هستی که امر بر تو مشتبّه گردیده، تحت تأثیر شخصیت ظاهری اشخاص قرار گرفته‌ای، ولی باید بدانی که اینها در شناخت دین معیار و ملاک نیستند، دین خدا با شخصیت‌ها شناخته نمی‌شود بلکه به نشانه حق شناخته می‌شود پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی.

ای حارث، به راستی که حق بهترین و نیکوترین سخن است، هر کس آن را آشکارا بگوید و درباره آن روشنگری کند مجاهد است تو را به آنچه حق است خبر می‌دهم، خوب به گفتار من گوش فرابده، سپس به دوستان خاص خود خبریده.

بدان من بنده خدا و برادر رسول او هستم، من تصدیق‌کننده اول اویم، من او را تصدیق کردم زمانی که آدم بین روح و جسد بود سپس در این عالم و در میان امت شما او را به عنوان اولین نفر تصدیق کردم، پس ما اولین و ما آخرین هستیم، بدان ای حارث، من نسبت به او خاص و خالص و من برگزیده او، وصی او، ولی او و صاحب راز و اسرار او هستم، فهم کتاب و نص خطاب و علم به زمان‌ها و دوران‌ها و نسب‌ها به من داده شده، در من هزار مفتاح به ودیعه نهاده شده که هر مفتاح آن هزار باب را می‌گشاید، و هر بابی به هزار هزار عهد می‌کشاند، و به لیلۀ قدر از جهت زیادتی تأیید شده‌ام.

و این در مورد من و حافظان علم و دین من از ذریه‌ام جاری است تا مادامی که شب و روز جریان دارد، تا آنکه خدا وارث زمین و اهل آن گردد، و تو را بشارت دهم ای حارث، به حق کسی که دانه را شکافت و بشر را آفرید، می‌شناسد مرا در چند جا دوست من و دشمن من: می‌شناسد مرا به هنگام مرگ و هنگام عبور از صراط و هنگام مقاسمه. عرض

کرد: مقاسمه چیست؟ فرمود: تقسیم کردن آتش، آن را به طور صحیح تقسیم می‌کنم، می‌گویم: این دوست من است او را رها کن، و این یکی دشمن من است او را بگیر. سپس امیرالمؤمنین علیه السلام دست حارث را گرفت و فرمود: دست تو را گرفتم همان طور که رسول خدا صلی الله علیه و آله دست مرا گرفت - در حالی که من به او از حسد قریش و منافقین شکایت کردم - و فرمود: هنگامی که قیامت فرا رسد من دامن لطف پروردگار را خواهم گرفت، تو دامن من و ذریّه‌ات دامن تو و شیعیان شما دامن شما را خواهند گرفت، خداوند نسبت به پیامبرش چه خواهد کرد؟ پیامبرش نسبت به وصی خود چه خواهد کرد؟ وصی او نسبت به اهل بیتش و شیعیانش چه خواهد کرد؟ این مطلب را بگیر و خود مفصل بخوان از این مُجمل، آنگاه سه مرتبه فرمود: تو با کسانی هستی که آن‌ها را دوست داری و برای تو است آنچه کسب کرده‌ای.

در این هنگام حارث از جا برخاست و در حالی که می‌رفت و ردایش را از روی خوشحالی می‌کشید گفت: به پروردگارم قسم بعد از این باکی ندارم مرگ را دیدار کنم یا مرگ مرا دیدار کند.^۱

۱. امالی طوسی: ص ۶۲۵، ح ۵؛ امالی مفید: ص ۳، ح ۳؛ بشارة المصطفی: ص ۲۱، ح ۴؛ محتضر: ص ۶۲، ح ۷۸؛ کشف الغمّه: ج ۱، ص ۴۱۱؛ بحار الأنوار: ج ۲۷، ص ۱۵۹، ح ۱، و ج ۶، ص ۱۷۸، ح ۷، و ج ۶۸، ص ۱۲۰، ح ۴۹، و ج ۳۹، ص ۲۳۹، ح ۲۸.

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ * فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (۸۸) - (۹۶)

«اما اگر از مقربان باشد * در آسایش و راحت و بهشت پر نعمت است * و اما اگر از اصحاب یمین باشد پس سلام بر تو است از اصحاب یمین * اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد * در ورود به دوزخ با آب جوشان از او پذیرایی می شود».

معنای آیات: فرد در حال احتضار: یا از «مقربین» است، یا از «اصحاب یمین» و یا از «مکذبین»، اولی و سومی تأویل آن ها خواهد آمد، اما «اصحاب یمین» کسانی هستند که پرونده آن ها به دست راستشان داده می شود. و اما تأویل آن:

۱۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ فرمودند:

آنها شیعیان هستند. خداوند سبحان به پیامبرش فرموده است: ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ یعنی تواز آن ها سلامت و در امان هستی، آن ها فرزندان تورا نمی کشند.^۱

۱۳ - و نیز به سند دیگری از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

مراد از اصحاب یمین در این آیات ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ شیعیان و دوستان ما هستند.^۲

۱۴ - این تأویل را تأیید می کند آنچه شیخ طوسی رحمته الله به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: هیچ یک از خلق من به من توجه نکرده که نزد من محبوبتر باشد از دعا کننده ای که دعا کند و به حق محمد و اهل بیت او مسألت نماید، و

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۱، ح ۱، و ج ۶۸، ص ۵۳، ح ۹۴.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۱، ح ۲، و ج ۶۸، ص ۵۳، ملحق ح ۹۴.

همانا کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت نمود این بود که گفت:

اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيَّيَ فِي نِعْمَتِي وَالْقَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي وَقَدْ تَغْلَمُ حَاجَتِي فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مَا رَحِمْتَنِي وَغَفَرْتَ لِي زَلَّتِي.

خداوندا تو صاحب من و اختیاردار من در نعمت هستی، و برخواسته‌ام توانایی و حاجتم را می‌دانی، از تومی خواهم به حق محمد و آل محمد علیهم‌السلام که به من رحم کنی و از لغزشم چشم‌پوشی نمایی و بگذری.

خداوند به او وحی نمود، ای آدم، من صاحب نعمت تو، و برخواسته‌ات توانا هستم و حاجتت را می‌دانم، چگونه شد که مرا به حق این اشخاص قسم دادی و مسألت نمودی؟ عرض کرد: پروردگارا هنگامی که در من روح دمیدی سرم را به سوی عرش بالا بردم دیدم در اطراف آن نوشته شده: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» پس دانستم که او گرامی‌ترین خلق تو نزد توست، سپس بر من اسامی عرضه شد، از کسانی که بر من مرور کرد از اصحاب یمن، آل محمد علیهم‌السلام و شیعیان ایشان بودند. و لذا دانستم که آن‌ها از همه خلق نزد تو مقرب‌تر هستند. فرمود: راست گفتی ای آدم.^۱

۱۵ - شیخ طوسی رحمته‌الله از جابرو او از امام باقر علیه‌السلام روایت کرده است که آن حضرت از پدر بزرگوارش و ایشان از جدش نقل کرده‌اند که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به علی علیه‌السلام فرمود:

أَنْتَ الَّذِي اخْتَجَّ اللَّهُ بِكَ فِي ابْتِدَائِهِ الْخَلْقَ حَيْثُ أَقَامَهُمْ أَشْبَاحاً فَقَالَ لَهُمْ: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» قَالَ: وَ مُحَمَّدٌ رَسُولِي قَالُوا: بَلَى قَالَ: وَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَبَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ جَمِيعاً إِلَّا اسْتَكْبَاراً وَ عَتَوَا عَنْ وَلايَتِكَ إِلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ وَ هُمْ أَقَلُّ الْقَلِيلِ وَ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ.

تو کسی هستی که خداوند تبارک و تعالی در ابتدای خلقت در عالم اشباح به تو احتجاج نمود، آنگاه که پرسید: آیا من پروردگار شما نیستم؟ و محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرستاده من نیست؟ همه گفتند: آری، و آنگاه که سؤال کرد: آیا علی امیرالمؤمنین نمی‌باشد؟ جز عده

کمی، بقیه مردم از ولایت تو سرپیچی نمودند. آن عده قلیل همان اصحاب یمن هستند.^۱

۱۶ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از زید روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام درباره آیه شریفه ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

این در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرین بعد از آن حضرت است.^۲

۱۷ - صدوق علیه السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

این دو آیه درباره اهل ولایت ما و اهل عداوت ما نازل شده است: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ یعنی فی قبره ﴿وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ یعنی فی الآخرة. اگر از مقربان باشد در قبرش راحتی و آسایش دارد و در آخرت بهشت پرنعمت از آن او خواهد بود.

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ...﴾ اگر از دروغ‌گویان گمراه باشد در قبرش با آب جوشانی از او پذیرایی می‌شود و در آخرت در جهنم افکنده خواهد شد.^۳

۱۸ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از محمد بن عمران روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد این آیات پرسیدم،

عرض کردم: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ فرمود: این درباره کسانی است که قرب و منزلتی نزد امام علیه السلام دارد.

عرض کردم: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ فرمود: این مربوط به افرادی است که به این امر توصیف شوند.

عرض کردم: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ فرمود: آن‌ها منکرین امام علیه السلام هستند.^۴

۱. امالی طوسی: ص ۲۳۲، ح ۴؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲، ح ۴ و ج ۲۶، ص ۲۷۲، ح ۱۲.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۴، ح ۱۴.

۳. امالی صدوق، ص ۵۶۱، ح ۱۱؛ بحار الأنوار: ج ۶۸، ص ۹، ح ۶.

۴. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۴، ح ۱۵.

سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿۱﴾

«او آغاز و پایان و پیدا و پنهان است و او به هر چیزی دانا است».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: عمار را در بعضی از کوچه های مدینه دیدار کردم و از او در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله سؤال کردم، فرمود:

آن حضرت در مسجد در میان گروهی از مردم بود، و چون نماز صبح را خواند رو به ما کرد. سپس در این حال که ما در جمع پیامبر بودیم و خورشید برآمده بود، علی بن ابی طالب رضی الله عنه وارد شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به احترام او برخاست، میان دو چشم او را بوسید، و آن حضرت را در کنار خود نشانید، سپس فرمود: علی جان، برخیز و با خورشید گفتگو کن که او با تو سخن می گوید.

امیر المؤمنین علیه السلام رو کرد به خورشید و فرمود: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا خَلْقَ اللَّهِ» چگونه صبح کرده ای ای آفریده خداوند؟ خورشید عرض کرد: به خیر و خوبی ای برادر رسول خدا، ای ابتدا، ای انتها، ای پیدا، ای پنهان، ای کسی که به هر چیزی دانایی.

پس از این گفتگو، امیر المؤمنین به سوی پیامبر برگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله قصه را بیان کرد و به شرح آن کلمات پرداخت و فرمود:

اما این که گفت: «یا اَوَّلُ» یعنی تو اَوَّل کسی هستی که به خدا ایمان آوردی، و اما این

که گفت: «یا آخر» تو آخرین کسی هستی که مرا بر جایگاه غسل دادنم ببینی، و این که گفت: «یا ظاهر» تو تنها کسی هستی که اسرار پنهان من برایت ظاهر گشت، و اما این که گفت: «یا باطن» تو علم و دانش مرا در باطن داری، و اما این که گفت: «به هر چیزی دانایی» یعنی خداوند آنچه علم و آگاهی نسبت به حلال و حرام و واجبات و احکام و تنزیل و تأویل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مشکل نازل فرموده توبه تمام آن‌ها آگاهی. و اگر نبود که طائفه‌ای می‌گفتند آن‌چه مسیحی‌ها در مورد حضرت عیسی گفتند، من درباره‌ات گفتاری را می‌گفتم که بر هیچ گروهی عبور نکنی مگر آن‌که خاک قدمت را به عنوان شفا بگیرند.

۲ - و نیز به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله سر مبارکشان در دامن حضرت علی علیه السلام بود و خوابیدند در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام نماز عصر خود را نخوانده بودند. خورشید در حال غروب کردن بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله از خواب بیدار شدند، امیرالمؤمنین علیه السلام قصه نماز خود را برای آن حضرت عرض کرد، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله دعا کرده و از خدا خواستند که خورشید بازگردد، و خورشید بازگشت همانند هیئتی که در وقت عصر دارد.

آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: علی جان برخیز به خورشید سلام کن و با او صحبت کن، او با تو صحبت خواهد کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا چگونه بر او سلام کنم؟ فرمودند: بگو: السلام علیک یا خلق الله.

حضرت علی علیه السلام از جا برخاست و فرمود: «السلام علیک یا خلق الله». خورشید در جواب امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد: «وعلیک السلام یا اول، یا آخر، یا ظاهر، یا باطن، ای آن که دوستان او نجات می‌یابند و دشمنانش هلاک می‌شوند».

پیامبر صلی الله علیه و آله به آن حضرت فرمود: آیا خورشید با تو تکلم نکرد - و علی علیه السلام آن را کتمان می‌نمود - پیامبر صلی الله علیه و آله به آن حضرت فرمود: آنچه خورشید برایت گفت، بگو. امیرالمؤمنین آنچه خورشید گفته بود به عرض آن حضرت رسانید.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: همانا خورشید راست گفته و طبق فرمان خدا سخن گفته است، تو

اولین مؤمنی هستی که ایمان آورده‌ای، و تو آخرین وصی هستی، بعد از من پیامبر و بعد از تو وصی نیست، و تو ظاهر، یعنی غلبه‌کننده بر دشمنان هستی، و تو باطن، یعنی آگاه از اسراری، و فوق تو در این جهت کسی نیست، تو صندوق علم من و خزانه وحی پروردگار من هستی و فرزندان تو بهترین فرزندان، و شیعیان تو نجباء و پاک سرشتان در روز قیامت‌اند.^۱

۳ - مؤلف علیه السلام گوید: خبر ردّ شمس یعنی بازگشت خورشید برای آن حضرت مشهور و در کتاب‌های شیعه و سنی مذکور است، اما سخن گفتن خورشید با آن حضرت از طرق خاصه را شیخ صدوق علیه السلام در کتاب امالی به سند خود از ابن عباس نقل کرده است.^۲

۴ - و از طرق عامه، خوارزمی در کتاب مناقب به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند:

ای اباالحسن، با خورشید صحبت کن که او با تو سخن خواهد گفت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «السلام علیک أیها العبد المطیع لربّه»، سلام بر تو ای بنده فرمانبردار پروردگار. خورشید عرض کرد: «وعلیک السلام یا أمیرالمؤمنین و امام المتّقین و قائد الغر المحجلین» سلام بر تو ای فرمانروای مؤمنان و پیشوای پرهیزکاران، و پیشتاز روسفیدان، ای علی، تو و شیعیان در بهشت هستید، ای علی اول کسی که زمین برایش شکافته می‌شود (از قبر بیرون می‌آید) حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سپس تو هستی، اول کسی که زنده می‌شود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و پس از او، تو هستی، اول کسی که پوشیده می‌شود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سپس تو می‌باشی.

در این هنگام علی علیه السلام سجده‌کنان خود را بر زمین افکند در حالی که دیدگانش پر از اشک گردید، رسول خدا صلی الله علیه و آله از روی لطف و محبت در کنار آن حضرت قرار گرفت و فرمود: ای برادر من و ای حبیب من سرت را بلند کن، خداوند به وجود تو به اهل هفت

۱. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۷۸، ح ۵.

۲. أمالی صدوق: ص ۶۸۵، ح ۱۴؛ بحار الأنوار: ج ۴۱، ص ۱۷۷، ح ۱۲.

آسمان مباهات نموده است.^۱

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾^{۱۱}

«کیست که به خداوند قرض نیکو دهد تا برای او دو چندان گردد و برای او اجر و پاداش کریمانه باشد».

۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از معاویه بن عمار روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ سؤال کردم، فرمود:

این آیه درباره صله رحم است و مراد از «رحم»، رحم آل محمد علیهم السلام است.^۲

۶ - کلینی رحمه الله به سند خود از خبیری و یونس بن ظبیان نقل کرده است که این دو گفتند: از امام صادق علیه السلام شنیدیم که فرمودند:

هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خارج کردن درهم و بردن آن به سوی امام نیست، خداوند هر دره‌می را برای او در بهشت مانند کوه احد می‌گرداند، سپس فرمود: خداوند تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ به خدا قسم این آیه تنها در مورد صله امام است.^۳

۷ - و نیز به سند خود از معاذ روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود:

خداوند از مخلوقات خود نسبت به آنچه در اختیار دارند از روی نیاز و احتیاج درخواست نکرده، و آنچه از حق از آن خداوند است در حقیقت از آن ولی او است.^۴

۱. مناقب خوارزمی: ص ۱۱۳، ح ۱۲۳، مقتل خوارزمی: ج ۱، ص ۴۹؛ فرائد السمطين: ج ۱، ص ۱۸۴؛ غایه

المرام: ج ۶، ص ۲۱۲، ح ۲؛ الیقین: ص ۱۶۴؛ احقاق الحق: ج ۴، ص ۱۷، و ج ۶، ص ۹۶.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۷۹، ح ۶؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۸۲، ح ۴.

۳. کافی: ج ۱، ص ۵۳۷، ح ۲؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۷۹، ح ۷.

۴. کافی: ج ۱، ص ۵۳۷، ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۸۳، ح ۵.

۸ - و نیز به سند خود از اسحاق بن عمار روایت کرده است که گفت: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد آیه شریفه «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ» سؤال کردم، فرمود:

این آیه در مورد صله امام نازل شده است.^۱

و دلالت می‌کند بر صحت این تأویل، اینکه کسی که نسبت به امام صله کند در حقیقت به خدا قرض داده قرض نیکو، و برای او هنگامی که چنین کند اجر و پاداش کریمانه است و خداوند سبحان می‌داند که این کار را جز مردان و زنان مؤمن انجام نمی‌دهند، پس هنگامی که وقوع آن را از آنان دانست، هر زمان که باشد بر آن جزا و پاداش می‌دهد به آنان، در چه روزی است آن پاداش؟
خداوند سبحان به پیامبرش فرمود:

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ
النَّوْرُ الْعَظِيمُ﴾ (۱۲)

«روزی که مردان و زنان باایمان را می‌نگری که نورشان پیش رو و در سمت راست ایشان به سرعت حرکت می‌کند».

۹ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در تفسیر آیه «يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ» فرمود:

نور امامان و پیشوایان اهل ایمان در روز قیامت پیشاپیش مؤمنان و در طرف راست ایشان حرکت می‌کند تا آنکه آنان را در بهشت در منزل هایشان ساکن گرداند.^۲

۱. کافی: ج ۱، ص ۵۳۷، ح ۴؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۸۲، ح ۱.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۱۷، ح ۲۸؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۸۴، ح ۲.

۱۰ - صدوق علیه السلام به سند خود از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت:

روزی در محضر مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودم، رو کرد به علی بن ابی طالب علیه السلام و فرمود: آیا تورا بشارت دهم ای ابالحسن؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا.

فرمود: این جبرئیل است و از طرف خداوند به من خبر می دهد که به شیعیان و دوستان توهفت خصلت و ویژگی مرحمت کرده است: مدارا در هنگام مرگ، انس و آرامش در هنگام وحشت، نور و روشنایی در تاریکی، امن و امان در هنگام ترس، عدل و داد در میزان، عبور بر صراط و داخل شدن در بهشت پیش از سایر مردم **(يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ)** «نور ایشان پیشاپیش آن ها و در طرف راستشان حرکت می کند»^۱.

و چون حال زنان و مردان با ایمان را بیان کرد بعد از آن حال مردان و زنان منافق را بیان نموده و فرموده:

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ * يُتَادَوْنَهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ * فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (۱۳) - (۱۵)

«روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان می گویند: به ما مهلت دهید تا از نور شما پرتوی بگیریم، به آن ها گفته می شود که به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید، در این هنگام دیواری میان آن ها زده می شود و برای آن دری است، درونش رحمت و بیرون آن عذاب، فریاد برمی آورند و آنان را صدا می زنند آیا ما با شما نبودیم».

۱. خصال: ص ۴۰۲، ح ۱۱۲، و ص ۴۱۳، ح ۲؛ بحار الأنوار: ج ۶۸، ص ۱۱، ح ۹؛ آمالی صدوق: ص ۴۱۶، ح ۱۵؛ بشارة المصطفی: ص ۹۷، ح ۳۴.

۱۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از سلام بن مستنیر روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه شریفه **﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾** سؤال کردم، حضرت فرمودند:

این آیه در مورد ما و شیعیان ما و در مورد کفار نازل شده است. بدانید و آگاه باشید، هنگامی که روز قیامت فرارسد و خلأقی همگی در راه محشر محبوس شوند، خداوند دیواری از ظلمت بزند و در آن دری باشد درون آن رحمت یعنی نور و ظاهر آن عذاب یعنی ظلمت باشد، خداوند ما و شیعیان ما را در درون آن دیوار که در آن رحمت و نور است قرار دهد، دشمنان ما و کافران را در بیرون دیوار که در آن ظلمت است قرار دهد. آنگاه دشمنان ما و شما از دری که در دیوار است از برون آن فریاد برآورند: آیا ما با شما در دنیا نبودیم؟ آیا پیامبر ما و شما یکی نبود، نماز ما روزه ما و حج ما با نماز و روزه و حج شما یکی نبود؟

فرشته‌ای از طرف خداوند ندا دهد: آری، ولی شما بعد از پیامبران خود را در فتنه و هلاکت افکندید و سپس پشت کردید و پیروی نکردید از کسی که پیامبران به آن امر کرده بود، و او را رها کردید. و در آنچه پیامبران فرمود شک و تردید نمودید و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد و بر مخالفت با اهل حق اجتماع کردید و حلم و بردباری خداوند شما را در آن حال مغرور نمود تا آنکه حق آمد یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام و امامان بعد از او ظاهر گشتند و آن‌ها را یاری ننمودید **﴿وَعَزَّكُمُ بِاللَّهِ الْعَزُورُ﴾** یعنی شیطان شما را نسبت به خداوند و فرمان او دچار غرور نمود و فریب داد.

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُوَفِّدُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ «امروز نه از شما و نه از کافران فدیة و عوض دریافت نخواهد شد»، یعنی برای شما حسنه و کار نیکویی یافت نمی‌شود که به وسیله آن خود را آزاد کنید، آن را فدای خود و وسیله نجات خود قرار دهید.

﴿مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ «جایگاه شما آتش دوزخ است و آن شما را سزاوارتر است و بد جایگاه و منزلگاهی است».^۱

۱. بحار الأنوار: ج ۷، ص ۲۲۷، ح ۱۴۷، و ج ۲۴، ص ۲۷۶، ح ۶۲.

۱۲ - و نیز تأویل دیگری به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: از رسول خدا ﷺ در مورد آیه شریفه ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَهُ بَابٌ﴾ سؤال کردم، و ایشان فرمودند:

من آن «دیوار و حصار» هستم و علی بن ابی طالب علیه السلام «در آن» است.

۱۳ - و تأیید می‌کند آن را روایت دیگری که به سند خود از سعید بن جبیر نقل کرده است که گفت: از رسول خدا ﷺ درباره این آیه ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَهُ بَابٌ﴾ سؤال شد، حضرت فرمودند:

من آن «دیوار و حصار»م و علی بن ابی طالب علیه السلام «در ورودی آن» است، کسی از حصار عبور نمی‌کند و به آن طرف دیوار وارد نمی‌شود مگر از ناحیه درب آن.^۱

﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (۱۶)

«و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنان کتاب داده شد و چون مدت طولانی شد دل‌هایشان قساوت گرفت».

۱۴ - نعمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

این آیه‌ای که در سوره حدید است، می‌فرماید: «مانند کسانی نباشید که در گذشته به آنان کتاب داده شد و چون مدت طولانی شد دل‌هایشان قساوت گرفت» در مورد اهل زمان غیبت نازل شده است و مقصود از «امد» یعنی مدت، مدت دوران غیبت است.

أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الثَّالِيَةِ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿اعْمَلُوا أَنْ اللَّهَ يُعْزِزَ الْأَعْزَضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أَيُّ يُحْيِيهَا اللَّهُ بِعَذْلِ الْقَائِمِ عِنْدَ ظُهُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا بِجَوْرِ أُمَّتِهِ الصَّلَاةِ.

کلام خدا را در آیه بعد از آن نمی‌شنوی که می‌فرماید: «بدانید که خداوند زمین را بعد

از مرگ آن زنده می گرداند» یعنی آن را در هنگام ظهور، به عدل امام قائم علیه السلام، زنده می گرداند، بعد از آنکه به ستم و بیداد پیشوایان ضلالت و گمراهی مرده شده باشد.^۱
این آیه شریفه هشدار می دهد که در دوران غیبت امام عصر علیه السلام به سر می بریم و مدت غیبت آن حضرت طولانی شده، می فرماید: مبدا طولانی شدن دوران غیبت باعث غفلت و بی توجهی ما به آن امام زمان و ولی دوران شود، مبدا چنان سرگرم به امور دنیای خود شویم که او را از خاطر ببریم، طوری نشود که جای خالی او را احساس نکنیم که اینها باعث قساوت قلب ما می گردد و ما را از رحمت خدا دور می سازد.

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (۱۷)

«بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می گرداند».

۱۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

يَغِي بِمَوْتِهَا كَفَرُ أَهْلِهَا وَ الْكَافِرُ مَيِّتٌ فَيُخَيِّبُهَا اللَّهُ بِالْقَائِمِ فَيَعْدِلُ فِيهَا فَتُخَيَّ الْأَرْضُ وَيُخَيَّ أَهْلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِمْ.

مقصود از «موت زمین» کفر اهل آن است و کافر در حقیقت مرده است، خداوند زمین را به وسیله امام قائم علیه السلام زنده می گرداند و او عدالت را در آن اجرا می کند پس زمین زنده می شود و اهل آن بعد از مرگشان دوباره زنده می شوند.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ (۱۹)

«و کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده اند آنان اند که صدیقان و گواهان نزد پروردگارشان هستند و برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان».

۱۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از عبدالرحمان بن ابی لیلی روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«صدیق» سه نفرند: حبیب نجار و او مؤمن آل یاسین است، حزقیل و او مؤمن آل فرعون است، و علی بن ابی طالب علیه السلام که او از میان این سه نفر برتر است.^۱

۱۷ - و تأیید می‌کند آن را روایت دیگری که به سند خود از ابویوب انصاری و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که فرمودند:

«صدیقین» سه نفر بوده‌اند: یکی حزقیل مؤمن آل فرعون، دیگری حبیب صاحب یاسین، و سومی علی بن ابی طالب علیه السلام که برترینان است.^۲

۱۸ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش روایت کرده است که فرمودند:

فرشته‌ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شد که دارای بیست هزار سربود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جا برخاستند که دست او را ببوسند فرشته عرض کرد: آرام ای رسول خدا، به خدا قسم شما نزد خداوند از همه اهل آسمان‌ها و زمین گرامی‌تر هستید، ناگهان رسول خدا دیدند که میان دو شانه او نوشته شده: «لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی الصدیق الأكبر» معبود شایسته جز خدا نیست حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خدا و علی علیه السلام بزرگترین صدیق است.

پیامبر به او فرمودند: حبیب من محمود (نام آن فرشته محمود بوده است) از چه زمانی میان دو شانه شما این نوشته شده است؟

عرض کرد: دوازده هزار سال پیش از آنکه آدم آفریده شود.^۳
اما تأویل این قسمت از آیه شریفه «وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» یعنی «برای آنان اجر و پاداش اطاعتشان و نور ایمانشان می‌باشد که به وسیله آن به راه بهشت

۱. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۴۱۰، ح ۴.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۸، ح ۱۲.

۳. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۸، ح ۱۳، و ج ۳۵، ص ۴۱۰، ذیل ح ۴.

هدایت می شوند: شهید بر شهادت طلبانی که پیشاپیش پیامبر یا امام علیه السلام جنگ می کنند و بر شیعیانی که ولایت آنان را دارند اطلاق می شود، آن ها نزد خداوند شهداء هستند، و روایات فراوانی این مطلب را تأیید می کند که به بعضی از آن ها ذیلاً اشاره می کنیم.

۱۹ - طبرسی رحمه الله گفته است: عیاشی به سند خود از منهال قصاب روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: دعا کنید که خدا شهادت را روزی من گرداند، امام علیه السلام فرمودند:

همانا مؤمن شهید است، سپس این آیه را تلاوت فرمودند: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾.^۱

۲۰ - و نیز از حارث بن مغیره روایت کرده است که گفت: در محضر مقدس امام باقر علیه السلام حضور داشتم ایشان فرمودند:

کسی که از شما عارف به این امر یعنی ولایت باشد، در انتظار برقراری حکومت عدل الهی به سربرد و کارهای خیر را به حساب او انجام دهد، به خدا قسم مانند کسی است که به همراه قائم آل محمد علیه السلام جهاد کرده است. سپس فرمود: بلکه به خدا قسم مانند کسی است که به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد نموده است، مرتبه سوم فرمود: بلکه به خدا قسم مانند کسی است که به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در خیمه آن حضرت به شهادت رسیده است.

و درباره شما آیه ای از کتاب خدا نازل شده است. عرض کردم: کدام آیه، فدای شما شوم؟ حضرت علیه السلام فرمودند: این آیه شریفه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ﴾.^۲

۲۱ - و آن را تأیید می کند آنچه صاحب کتاب بشارات از ابو حمزه روایت کرده است، می گوید:

۱. مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۳۸؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۸، ۱۴، و ج ۶۸، ص ۱۴۱، ح ۸۵؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۳۹۲، ح ۳؛ محاسن، ج ۱، ص ۲۶۵، ح ۱۱۹؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۲۶۴، ح ۳.
۲. مجمع البیان: ج ۹، ص ۲۳۸.

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدای شما شوم، سن و سال من بالا رفته و ضعیف گشته و اجلم نزدیک گردیده و می ترسم که پیش از این امر، یعنی فرج شما اهل بیت، مرگ به سراغ من آید (و به فیض شهادت در رکاب شما نرسم).

امام علیه السلام فرمودند: ای ابو حمزه، آیا می پنداری که شهید جز کسانی که کشته می شوند نیستند؟ عرض کردم: آری فدای شما شوم. امام علیه السلام فرمودند: ای ابو حمزه، کسی که به ما ایمان آورد و گفتار ما را تصدیق نماید و منتظر امر ما باشد مانند کسی است که زیر پرچم امام قائم علیه السلام بلکه زیر پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله به شهادت رسیده باشد.^۱

۲۲ - ابوبصیر می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند:

ای ابامحمد (کنیه ابوبصیر است) کسی که از شما بر این امر یعنی ولایت از دنیا رود شهید است. عرض کردم: فدای شما شوم اگرچه در میان بستر از دنیا رود؟ فرمودند: آری، اگرچه در میان بستر بمیرد، او زنده است و به او روزی داده می شود.^۲

۲۳ - کلینی رحمه الله به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت:

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدای شما شوم، کسی که مرا نسبت به این امر رد کند مانند کسی است که شما را رد کرده است؟ امام علیه السلام فرمود:

ای ابامحمد، کسی که این امر را بر تو رد کند (یعنی گفتارت را نسبت به مسأله ولایت نپذیرد و رد کند) در حقیقت مانند کسی است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و بر خداوند تبارک و تعالی رد کرده است.

ای ابامحمد، کسی که از شما بر این امر (یعنی اعتقاد به ولایت) بمیرد شهید از دنیا رفته است. عرض کردم: اگرچه در میان بستر از دنیا رود؟ امام علیه السلام فرمودند: آری به خدا قسم، اگرچه در میان بستر بمیرد، او زنده است و از ناحیه پروردگار روزی داده می شود.^۳

۱. بحار الأنوار: ج ۲۷، ص ۱۳۸، ح ۱۴۱، وج ۶۸، ص ۱۴۱، ح ۸۶؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۲۶۵، ح ۶.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۷، ص ۱۳۸، ح ۱۴۲، وج ۶۸، ص ۱۴۲، ذیل ح ۸۶؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۲۶۵، ح ۷.

۳. کافی: ج ۸، ص ۱۴۶، ح ۱۲۰؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۲۶۵، ح ۸؛ بحار الأنوار: ج ۲۷، ص ۱۳۸، ح ۱۴۲.

۲۴ - و نیز به سند خود از مالک جهنی روایت کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمودند:

آیا شماها خشنود نیستید که نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و دست و زبان خود را بازبدارید و حفظ کنید و داخل بهشت شوید؟

ای مالک، گروهی نیست که در دنیا پیروی از امامی کرده است، مگر آن که روز قیامت طرفین یکدیگر را لعنت می کنند جز شما و کسانی که مثل حال شما را دارند. ای مالک، به خدا قسم کسی که از شما بر این امر (یعنی ولایت اهل بیت علیهم السلام) بمیرد شهید از دنیا رفته و به منزله کسی است که در راه خدا شمشیر زده است.^۱

۲۵ - صدوق علیه السلام به سند خود از ابوبصیر و محمد بن مسلم روایت کرده که گفته اند: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوار خود نقل کرده اند که امیرالمؤمنین علیه السلام در یک مجلس ۴۰۰ باب از ابوابی که برای هر مسلمانی در دین و دنیای او نافع است به اصحاب خود تعلیم نمودند از آن جمله این است که فرمودند:

از افراد پست و فرومایه پرهیز کنید، آن ها کسانی هستند که از خدا نمی ترسند، قاتل پیامبران و دشمنان ما در میان آن ها هستند.

همانا خداوند تبارک و تعالی به زمین و اهل آن توجهی نمود و ما را اختیار فرمود، و برای ما شیعیانی برگزید، که ما را یاری می کنند و در شادی ما شاد و در حزن و اندوه ما محزون و اندوهناکند و از بذل مال و جان در راه ما دریغ نمی نمایند، آنان از ما هستند و بازگشتشان به سوی ما است.

اگر یکی از شیعیان ما مرتکب گناهی شود که ما از آن نهی کرده ایم، برای اینکه از آن گناه پاک شود پیش از مرگ به بلایی در مورد مالش یا فرزندش و یا خودش مبتلا می شود تا هنگام ملاقات پروردگار گناهی برایش نباشد، و اگر چیزی از گناهانش مانده باشد در هنگام مرگ بر او سخت گرفته می شود.

۱. کافی: ج ۸، ص ۱۴۶، ح ۱۲۲؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۲۶۵، ح ۹؛ بحار الأنوار: ج ۷، ص ۱۸۰، ح ۲۱.

از شیعیان ما هر کس بمیرد صدیق و شهید است، امر ما را تصدیق نموده و در راه ما از خود حب و بغض نشان داده و آن را به خاطر خدا به جا آورده، ایمان به خدا و رسول او دارد. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^۱.

۲۶ - و در ضمن خطبه‌ای از آن حضرت آمده است آنچه مؤید این احادیث است، و آن فرمایش ایشان به اصحاب می‌باشد:

الزَّمُوا الْأَرْضَ وَ اضْبُرُوا عَلَى النَّبَلَاءِ وَلَا تَحْكُمُوا بِأَيْدِيكُمْ وَ سَيُوفِكُمْ فِي هَوَى الْأَسْنَتِكُمْ وَلَا تَسْتَغْلُوا بِمَا لَمْ يَعْجَلْهُ اللَّهُ لَكُمْ...

در جای خود ثابت و استوار بمانید، و در برابر بلاها و مشکلات پایداری کنید، شمشیرها و دست‌ها را در جهت گرایش زبان‌های خویش به کار مگیرید. و در آنچه خداوند برای شما شتاب ننموده شتاب نکنید، که هر کس از شما در بستر بمیرد در حالی که حق پروردگارش و حق رسول او و اهل بیتش را شناخته باشد شهید از دنیا رفته و اجر و پاداش او بر خدا است و ثواب آنچه را که نیت کرده از اعمال صالح بجا آورد خواهد برد، و همان نیت او قائم مقام شمشیر کشیدن او است.^۲

و همین مقدار که گفته شد برای کسی که تدبیر کند کفایت می‌کند و اندیشه‌کننده را بی‌نیاز می‌نماید، پس ای اهل ولاء به ولایت سروران خود تمسک نما تا در دنیا از شهداء و در آخرت از سعداء باشی زیرا که آن‌ها راه نجات در دنیا و آخرت‌اند. پس بهترین درودها و تحیات از طرف پروردگار خلاق بر آنان باد.

۱. خصال: ص ۶۳۵؛ بحار الأنوار: ج ۷۵، ص ۳۰۰، ح ۱۰.

۲. نهج البلاغه، ص ۲۸۲، خطبه ۱۹۰؛ بحار الأنوار: ج ۵۲، ص ۱۴۴، ح ۶۳.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱۸)

«ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و به رسول او ایمان آورید تا دو بهره از رحمتش به شما بخشد و برای شما نوری قرار دهد که در پرتو آن راه روید».

۲۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر جعفی روایت کرده است که گفت:
از امام باقر علیه السلام در مورد این قسمت از آیه شریفه ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ سؤال
کردم، حضرت فرمودند: مراد امام حسن و امام حسین علیهما السلام هستند.
و در مورد ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ فرمود: یعنی برای شما امام و پیشوایی قرار
دهد که به او اقتدا کنید.^۱

۲۸ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام
و آن حضرت از جابر بن عبدالله و او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است که در تفسیر این
آیه شریفه ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ فرمودند: مقصود امام حسن و امام حسین علیهما السلام
است و ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ مراد از «نور» علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۲
۲۹ - و نیز به سند دیگری از جابر جعفی و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که
در مورد ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ فرمودند: مراد از «دو سهم از رحمت الهی» امام حسن و
امام حسین علیهما السلام است.

و در مورد ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ فرمودند: یعنی برای شما امام عادل قرار
دهد که به او اقتدا کنید و او علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۳

۳۰ - و نیز به سند خود از کعب بن عیاض روایت کرده است که گفت:
در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام طعنه زد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به سینه من

۱. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۱۹، ح ۳۱؛ کافی: ج ۱، ص ۴۳۰، ح ۸۶؛ تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۳۲.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۱۹؛ تفسیر فرات: ص ۴۶۸، ح ۲؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۲۸، ح ۹۴۴.

۳. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۱۹، ح ۳۳؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۲۸، ح ۹۴۵.

زد و فرمود:

ای کعب، همانا برای علی علیه السلام دو نور است، نوری در آسمان و نوری در زمین، هر کس به نور آن حضرت تمسک کند خدا او را داخل بهشت نماید، و هر کس به خطا رود و از او جدا گردد خدا او را به جهنم وارد کند، پس از طرف من به مردم این بشارت را بده.^۱

۳۱ - از انس بن مالک روایت شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

خداوند از نور چهره علی بن ابی طالب علیه السلام هفتاد هزار فرشته آفرید که تا روز قیامت برای آن حضرت و دوستانش طلب مغفرت می نمایند.^۲

درود و رحمت خدا بر او و ذریه پاکش که شایسته خلافت و وصیت در امامت و سزاوار سیادت و ریاست و زعامت اند درود و رحمتی پیوسته و همیشگی تا صبح قیامت.

۱. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۱۹، ح ۳۴.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۲۰، ح ۳۵، و ج ۶۸، ص ۱۴۲، ح ۸۷.

سورة المجادلة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ ۱

«خدا گفتار آن زن را که درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا شکایت می کرد

شنید و خدا گفتگوی شما را می شنود».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از اسحاق بن محمد روایت کرده است که گفت: پدرم مرا حدیث کرد از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش که رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی به دخترش فاطمه علیها السلام فرمود:

بعد از من گرفتار چنین مصیبتی و چنین مصیبتی می شود و به او خبر داد از آنچه امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از آن حضرت خواهد دید، فاطمه علیها السلام عرض کرد: ای رسول خدا، آیا دعا نمی کنید که خداوند آن ها را از علی علیه السلام برطرف نماید، فرمود: من آن را از خدا درخواست نموده ام ولی فرمود: او امتحان شده است و مردم به وسیله او باید امتحان شوند، و جبرئیل این آیه شریفه را نازل کرد: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ و شکوه او برای آن حضرت بود نه از او، نه علیه او.^۱

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۳۰، ح ۳۵، و ج ۳۶، ص ۱۶۴، ح ۱۴۶.

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ ⑦

«هیچ رازی سه نفر با هم نمی‌گویند مگر آن که خدا چهارم آنان است و نه پنج نفر مگر آن که خدا ششم آن‌ها است و نه کمتر و نه بیشتر مگر آن که خدا با آن‌ها است هر کجا باشند».

۲ - شیخ طوسی رحمته الله به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: قریش پنهانی نقشه قتل علی علیه السلام را کشیدند و با هم قرار گذاشتند و آن را در صفحه‌ای نوشتند و به ابوعبیده جراح دادند، جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و او را از این خبر آگاه نمود، آن‌ها گفتند: او از کجا این مطلب را دانست در حالی که هیچ کس از آن خبر نداشت، خداوند سبحان بر رسولش این آیه را نازل فرمود.^۱

۳ - کلینی رحمته الله به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

آیه فوق درباره فلانی و فلانی و ابوعبیده جراح و عبدالرحمان بن عوف و سالم و مغیره بن شعبه نازل شده است، هنگامی که آن‌ها میان خودشان نامه‌ای نوشته و رد و بدل کردند و پیمان بستند که اگر محمد صلی الله علیه و آله از دنیا رفت نگذارند خلافت و امامت در میان بنی‌هاشم باقی بماند و خداوند در مورد آنان این آیه شریفه را نازل نمود.

عرض کردم: تفسیر این آیه شریفه چیست ﴿أَمْ أَمْرُكُمْ أَمْ أَنَا مُبْرِمُونَ﴾ * أَمْ يَخْسِبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. «آنها تصمیم جدی بر توطئه گرفتند، ما نیز اراده محکمی درباره آنان داریم * آیا می‌پندارند که ما اسرار پنهانی و رازگویی آنان را نمی‌شنویم»، امام علیه السلام فرمود: این دو آیه نیز درباره آنان در آن روز نازل شد.

امام صادق علیه السلام فرمود: شاید تو می‌پنداری روزی جز روز کشته شدن امام حسین علیه السلام

همانند آن روزی است که این نامه در میان آن‌ها نوشته شد (نه، جز روز قتل امام حسین روزی به شومی آن روز نیست) و چنین در علم سابق خداوند تبارک و تعالی گذشته و رسول خدا را آگاه نموده که اگر این نامه شوم نوشته شد حسین علیه السلام کشته خواهد شد، و حکومت و فرمانروایی از دایره بنی هاشم بیرون خواهد رفت، و همه اینها تحقق پیدا کرد.^۱

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ

نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ (۲۳)

«ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه خواستید با رسول خدا صلی الله علیه و آله نجوا کنید پیشاپیش نجوای خود صدقه دهید».

تاویل آیه: طبرسی رحمته الله گفته است:

این آیه درباره صاحبان ثروت نازل شد، آن‌ها نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می آمدند و زیاد با آن حضرت نجوا می کردند، خداوند سبحان دستور داد هنگام نجوا کردن صدقه ای دهند و آن‌ها چون چنین دیدند از نجوا کردن خودداری نمودند، آنگاه آیه رخصت نازل شد.^۲ و این فضیلتی است که جز امیرالمؤمنین علیه السلام آن را درک نکرد، و در این مورد روایاتی وارد شده است:

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾

تنها در شأن علی بن ابی طالب رضی الله عنه نازل شد (یعنی تنها آن حضرت بود که به این آیه عمل نمود). علی رضی الله عنه دیناری را مالک بود آن را به ده درهم فروخت، هرگاه خواست با رسول خدا صلی الله علیه و آله نجوا کند یک درهم صدقه داد و ده مرتبه نجوا نمود و آنگاه این آیه نسخ گردید و بدان نه کسی پیش از آن حضرت و نه کسی بعد از آن حضرت عمل نکرد.^۳

۱. کافی: ج ۸، ص ۱۷۹، ح ۲۰۲؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۶۵، ح ۹۲، و ج ۲۸، ص ۱۲۳، ح ۶.

۲. مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۵۲.

۳. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۸۰، ح ۶.

۵ - و نیز به سند خود از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

من اول کسی بودم که با رسول خدا صلی الله علیه و آله نجوا نمودم، یک دینار نزد من بود آن را به ده درهم تبدیل نمودم و ده مرتبه با رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن گفتم، هر مرتبه که خواستم نزد آن حضرت بروم و با ایشان صحبت کنم یک درهم صدقه دادم، این بر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله دشوار آمد و منافقین گفتند: هرگز در مدح و ثنای پسرعمویش کوتاهی نمی‌کند، تا آنکه خداوند این آیه را نسخ نمود و فرمود: «أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ» «آیا ترسیدید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌ای دهید».

سپس فرمود: پس من اولین نفر و آخرین نفر بودم که به این آیه عمل کردم و کسی پیش از من و بعد از من به آن عمل نکرد.^۱

۶ - و نیز به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه گفت: سخن گفتن با رسول خدا را حرام نموده سپس با دادن صدقه ترخیص فرمود، پس هرگاه شخصی می‌خواست با آن حضرت صحبت کند یک درهم صدقه می‌داد سپس آنچه می‌خواست سخن می‌گفت ولی مردم از سخن گفتن با رسول خدا صلی الله علیه و آله خودداری نمودند و بخل ورزیدند که پیش از سخن گفتن صدقه دهند،

علی علیه السلام دیناری را که داشت به ده درهم فروخت و برای ده بار سخن گفتن و سؤال کردن از رسول خدا صلی الله علیه و آله صدقه داد، و غیر از ایشان هیچ از مسلمانان این کار را نکرد و اهل مال و ثروت هم از پرداخت آن بخل ورزیدند و چنین کاری نکردند.

منافقین گفتند: علی بن ابی طالب علیه السلام این کار را نکرد مگر برای ترویج فکر پسرعمویش، و خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل کرد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ» «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه با رسول خدا صلی الله علیه و آله نجوا می‌کنید پیشاپیش نجوای خود صدقه دهید، این کار برای شما بهتر از امساک آن و پاکیزه‌تر است و اگر صدقه‌ای که می‌خواهید بدهید نیافتید خداوند آمرزنده و

۱. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۸۰؛ مناقب خوارزمی، ص ۲۷۷، ج ۲۶۲؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۳۵.

مهربان است. آیا ترسیدید ای صاحبان مال و ثروت که پیشاپیش نجوای خود صدقه ای به فقرا دهید، اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت یعنی چشم پوشی نمود. پس نماز را به پا دارید یعنی نمازهای پنج گانه را، و زکات بپردازید پس آنچه امر شده بودند که هنگام نجوا انجام دهند با اقامه نماز و ادای زکات نسخ گردید، بعد می فرماید: و خدا و پیامبرش را - در مورد صدقه واجب و مستحب - اطاعت کنید، و خداوند به آنچه شما انجام می دهید، یعنی به انفاقی که می کنید باخبر و آگاه است.

مؤلف رحمه الله گوید: محمد بن عباس در تفسیری که از او نقل شده در آیه نجوی هفتاد حدیث از خاصه و عامه روایت کرده است که اثبات می کند نجوا کننده با رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود و غیر از آن حضرت نبود، ما از آن ها سه حدیث اختیار کردیم و آن ها کفایت می کند.^۱

۷ - ترمذی در سنن به سند خود از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده که فرمود: با عمل من خدا بار را از دوش امت برداشت، خداوند اصحاب را با این آیه مورد امتحان قرار داد، همگی از صحبت کردن با رسول خدا صلی الله علیه و آله خودداری کردند. و آن حضرت در خانه خود به سر می برد و از نجوا کردن با هر کسی جز آنکه صدقه دهد خودداری می نمود، من دیناری داشتم و آن را صدقه دادم، و من سبب قبولی توبه مسلمانان گشتم یعنی باعث شدم که خداوند از آن ها چشم پوشی نماید چون به این آیه عمل کردم، و اگر هیچ کس به آن عمل نمی کرد، با عمل نکردن همه عذاب نازل می گردید.^۲

مؤلف رحمه الله گوید: راست گفت، درود خدا بر او باد - و او همواره سبب خیر بوده است، و خداوند اراده فرمود که فضل او را اظهار نماید و این آیه منقبتی برای آن حضرت باشد نه غیر آن حضرت، زیرا غیر از آن حضرت کوتاهی کردند و از عمل کردن به آیه خودداری نمودند. و در عمل نکردن آن ها نسخ آیه دلیل روشنی است بر اینکه این

۱. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۸۰، ح ۸.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۸۱؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۳۱، ح ۱۰، و ج ۴۱، ص ۲۶.

آیه منقبت خاصی برای آن حضرت بوده است.

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ «و این فضل خداوند است و او به هر کس بخواهد عطا می‌کند، و خداوند صاحب فضل و احسان فراوان است».^۱

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾

«اینان در دل هایشان ایمان نگاشته شده و با روحی از ناحیه خودش آن‌ها را تأیید نموده است».

۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از محمد بن حنفیه روایت کرده که گفت: همانا محبت ما اهل بیت چیزی است که خدا در طرف راست قلب بنده می‌نویسد، و کسی که خدا در قلب او آن را بنویسد هیچ کس نمی‌تواند آن را محو نابود گرداند، نشنیده‌ای که خداوند سبحان می‌فرماید: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ...﴾ پس محبت ما اهل بیت ایمان است.^۲

۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه گوید: از طریق عامه ابونعیم حافظ به سند خود از حضرت علی رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود:

سلمان فارسی به من گفت: ای ابا الحسن هیچ‌گاه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد نشدم مگر آنکه بین دو شانه من زد و فرمود: ای سلمان، این شخص - اشاره به شما کرد - و حزب و گروه او پیروز و رستگارند.^۳

۱. سوره حدید، آیه ۲۱.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۶۶، ح ۳۱، و ص ۳۸۹، ح ۹۷.

۳. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۱۳، ح ۵، و ج ۶۸، ص ۱۴۲، ذیل ح ۸۷.

سُورَةُ الْحُشْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَ

الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ۱

«آنچه خدا از اموال اله این آبادی‌ها (به صورت فیء) به رسولش رسانده است برای خدا و برای رسول او و خویشاوندانش و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از زید بن علی رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: به او عرض کردم: فدای شما شوم مقصود از قری در این آیه شریفه «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ» کیست؟ فرمود: به خدا قسم مقصود از «قری» خویشاوندان ما هستند.^۱

۲ - و نیز به سند خودش از عمرو بن ابی المقدام و او از پدرش روایت کرده است که گفت: از امام باقر رضی الله عنه در مورد این فرمایش پروردگار «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ» سؤال کردم، امام رضی الله عنه فرمودند:

این آیه تنها در شأن ما نازل شده: آنچه «برای خدا و رسول است» از آن ما است. و ما «ذوالقربی» یعنی صاحبان قرابت و خویشاوندی هستیم و ما «مساکین» می‌باشیم، مسکنت و احتیاج ما به رسول خدا صلی الله علیه و آله همیشگی است و هرگز از بین نمی‌رود، و ما «ابناء السبیل» هستیم

۱. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۲۵۸، ح ۶.

و «سبیل الله» یعنی راه خدا جز به وسیله ما شناخته نمی شوند، و امر تمام آن از آن ما است.^۱

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ۷

«آنچه رسول خدا ﷺ برای شما آورده از دستورات الهی بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی فرموده و شما را بازداشتۀ خودداری کنید، از خدا بترسید و پروا کنید که خدا دارای عقوبت شدید و کیفر سخت است».

۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه فوق فرمودند:

آنچه رسول خدا ﷺ برای شما آورده از اوامر بدان عمل کنید و آنچه شما را از آن نهی کرده خودداری نمایید، از خدا و ظلم کردن به آل محمد علیهم السلام بترسید و پرهیز کنید، که خداوند نسبت به کسانی که به آنان ظلم کنند دارای عقوبت شدید است.^۲

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَنَ نَفْسِهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ۸

«دیگران را بر خود ترجیح می دهند اگرچه خود نیازمند باشند و آنان که نفس خود را از حرص و آرز حفظ کنند آن ها رستگار و پیروزند».

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوهریره روایت کرده است که گفت:
شخصی نزد رسول خدا ﷺ آمد و از گرسنگی شکایت کرد رسول خدا ﷺ به خانه همسرانش فرستاد و آن ها گفتند: جز آب در خانه ما پیدا نمی شود، رسول خدا ﷺ فرمود: چه کسی امشب به داد این شخص می رسد، علی بن ابی طالب رضی الله عنه عرض

۱. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۲۵۸، ح ۷.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۲۲، ح ۶.

کرد: من به داد او می رسم ای رسول خدا.

آنگاه نزد فاطمه علیها السلام آمد و او را از قصه باخبر نمود، حضرت زهرا علیها السلام فرمود: نزد ما جز غذای بچه ها چیزی نیست، ولی ما مهمان را ترجیح می دهیم.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: بچه ها را بخوابان و چراغ ها را خاموش کن تا مهمان راحت غذایش را بخورد.

بامدادان که امیرالمؤمنین علیه السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند، این آیه شریفه نازل شد ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^۱.

۵ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ فرمودند:

روزی حضرت زهرا علیها السلام به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردند: علی جان نزد پدرم برو و از او چیزی درخواست کن. امیرالمؤمنین علیه السلام پذیرفت و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت، پیامبر به آن حضرت دیناری مرحمت نمود و فرمود: برو با این دینار برای اهل و عیالت غذایی تهیه کن.

امیرالمؤمنین علیه السلام از نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله خارج شد، در بین راه با مقدار برخورد کرد، با او به گفتگو پرداخت و مقدار در ضمن گفتارش نیاز و حاجتمندی خود را به عرض آن حضرت رسانید، امیرالمؤمنین علیه السلام آن دینار را به او بخشید و خود به سوی مسجد روانه شد و در آن جا سر مبارک را بر زمین نهاد و خوابید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله هر چند انتظار او را کشید خبری نشد و آن حضرت نیامد، به جستجوی او در اطراف مسجد پرداخت وی را در گوشه ای خوابیده یافت، رسول خدا صلی الله علیه و آله او را حرکتی داد و آن حضرت از جا برخاست و نشست، رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید، علی جان چه کردی؟ عرض کرد: ای رسول خدا از نزد شما که خارج شدم در بین راه به مقدار برخورد کردم، برای من آنچه خدا خواست که بیان کند بیان کرد، از نیاز و احتیاج او باخبر شدم و دینار را به او دادم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل مرا از این قصه آگاه نمود و خداوند در مورد کار شما

۱. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۵۹، ح: ۱؛ أمالی طوسی: ص ۱۸۵، ح: ۳۰۹؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۴۶، ح: ۹۷۰.

آیه‌ای نازل فرمود، سپس این آیه را قرائت نمود: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»^۱.

۶ - نیز با سندش از جابر بن یزید و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: برای رسول خدا صلی الله علیه و آله اموال و جامه‌هایی آوردند در حالی که اصحاب در اطراف وجود مبارکش نشسته بودند، رسول خدا صلی الله علیه و آله آن‌ها را در میان ایشان تقسیم نمودند به گونه‌ای که از آن چیزی باقی نماند.

و چون از تقسیم فراغت یافتند فقیری از فقرای مهاجرین آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله با مشاهده او رو به اصحاب کرده و فرمودند: کدام یک از شما حاضر است سهم خودش را به این شخص ببخشد و او را بر خود ترجیح دهد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام به ندای رسول خدا صلی الله علیه و آله لبیک گفت و اظهار آمادگی نمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را گرفته و به آن شخص عطا نمودند و فرمودند:

علی جان، خداوند همواره تورا پیشی گیرنده به خیرات قرار داده و نسبت به مال اهل سخاوت گردانیده تو سرور مؤمنان و مال سرور ستمگران است و ستمگران کسانی هستند که به تو حسد می‌ورزند و ستم روا می‌دارند، و تورا از حَقِّ محروم می‌نمایند.^۲

۷ - و مسنداً از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودند و اصحاب در اطراف آن حضرت حلقه زده بودند، امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدند در حالی که لباس مندرسی به تن داشتند، نزدیکی‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله نشستند مدتی پیامبر صلی الله علیه و آله به آن حضرت نگریست و سپس این آیه را قرائت نمود: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»
آنگاه به علی علیه السلام فرمود: علی جان تو در رأس کسانی هستی که این آیه در شأن آنان نازل شده و سرور و پیشوای آنان هستی.

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۵۹، ح ۲.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۶۰، ح ۳.

سپس از آن حضرت سؤال کرد، آن جامه نو که به تو دادم کجا است؟ امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا، بعضی از اصحاب شما از بی لباسی خود و خانواده اش به من خبر داد و من بر او ترحم نموده و او را بر خود ترجیح دادم و با خود گفتم که خدا بهتر از آن را به من خواهد پوشانید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: راست گفتی، جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که خدا به جای آن در بهشت جامه سبزرنگی از حریر که حاشیه اش از یاقوت و زبرجد است اختیار فرموده، و تو با این سخاوت و صبر کردن و ساختن با آن لباس مندرس مشمول جایزه و هدیه پروردگارت شدی و خوب هدیه و جایزه ای است، تو را بشارت باد ای علی.

امیرالمؤمنین علیه السلام بازگشت در حالی که خوشحال و شادمان از شنیدن خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود.^۱

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ ۱۵

«و کسانی که پس از آنان آمده اند می گویند: پروردگارا ما را و برادران ما را که بر ما در ایمان آوردن سبقت گرفتند بیامرز».

۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: خداوند در قرآن استغفار کردن برای علی علیه السلام را فرض و واجب نموده و فرموده: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ و علی علیه السلام پیشی گیرنده به ایمان در میان امت است.^۲

مؤلف رضی الله عنه پس از ذکر تأویل آیه به معنای آیه می پردازد و می گوید:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ﴾ «کسانی که آمدند بعد از آنها» یعنی بعد از کسانی که اهل

۱. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۶۰، ح ۴.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۴۴، ح ۲.

ایشان بودند و دیگران را بر خود ترجیح می دادند.

﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ «ما و برادران ما را که از ما سبقت گرفتند در ایمان بیاور»، و مقصود از این «سبقت گیرنده» امیرالمؤمنین علیه السلام است.

﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ «در دل های ما کینه برای کسانی که ایمان آورده اند قرار مده». در این قسمت نیز مقصود از «کسانی که ایمان آورده اند» امیرالمؤمنین علیه السلام است. و در قرآن موارد زیادی است که مراد از «الذين آمنوا» آن حضرت است، نظیر این آیه شریفه که می فرماید: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^۱.

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿٥٠﴾

«اهل دوزخ و اهل بهشت یکسان نیستند، اهل بهشت اند که رستگارند».

۹ - اصحاب ما به حذف سند مرفوعاً از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه شریفه را قرائت کردند و فرمودند:

«أَصْحَابُ الْجَنَّةِ» من أطاعني و سلم لعلي بن أبي طالب علیه السلام بعدي و أقر بولايته.

اهل بهشت کسی است که مرا اطاعت کند و بعد از من تسلیم فرمان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام باشد و به ولایت او اقرار نماید و اهل دوزخ کسی است که ولایت را انکار کند و پیمان شکنی نماید و با او پس از من به نبرد بپردازد.^۲

۱۰ - شیخ طوسی رحمته الله به سند خود از محدوج که یکی از نمایندگان طایفه اش به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود روایت کرده است که گفت:

رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه شریفه ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ را قرائت فرمود،

۱. سوره مائده، آیه ۵۵.

۲. عیون أخبار الرضا علیه السلام ج ۱، ص ۲۸۰، ح ۲۲؛ بحار الأنوار ج ۳۸، ص ۱۱۰؛ تفسیر برهان ج ۹، ص ۴۶۹، ح ۱.

به من عرض کردم: ای رسول خدا اهل بهشت چه کسانی هستند؟
 پیامبر اکرم ﷺ فرمود: کسانی که مرا اطاعت کنند و بعد از من تسلیم فرمان این
 شخص باشند و آنگاه دست مبارک علی علیه السلام را که در کنارش نشسته بود گرفته و بالا برد و
 فرمود: بدانید و آگاه باشید، علی از من و من از علی هستم. هر کس او را خشمگین سازد مرا
 خشمگین ساخته و کسی که مرا خشمگین نماید خدا را خشمگین نموده است. سپس فرمود:
 ای علی، جنگ با تو جنگ با من و سازش با تو سازش با من است و تو علم و نشانه میان
 من و امت من می باشی»^۱.

۱. أمالی طوسی: ص ۳۶۴، ح ۷۶۳، و ص ۴۸۵، ح ۱۰۶۳؛ بحار الأنوار: ج ۳۸، ص ۱۱۸، ح ۶۲.

سورة الممتحنة

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴿١﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمنان من و دشمنان خود را دوست نگیرید، شما نسبت به آن‌ها اظهار محبت می‌کنید در حالی که آن‌ها به آنچه از حق برای شما آمده کافرنند».

۱ - سبب نزول آیه شریفه را علی بن ابراهیم و ابوعلی طبرسی این‌گونه نقل کرده‌اند: حاطب بن ابی بلتعہ^۱ زنی به نام ساره را به سوی اهل مکه فرستاد و به آن‌ها خبر داد که رسول خدا خیال حرکت به سوی مکه و خیال جنگ دارد، جبرئیل نازل شد و رسول خدا ﷺ را از جریان باخبر نمود، رسول خدا ﷺ علی^{علیه السلام} را به همراه چند نفر فرستادند و به آن‌ها فرمودند: بروید در فلان محل، در آنجا زنی است و با او نامه‌ای است از حاطب که به سوی مشرکین فرستاده، آن نامه را از او بگیرید و بیاورید. آنها حرکت کردند و رفتند تا آن زن را در آن محل یافتند، به او گفتند: نامه کجا است؟ زن قسم یاد کرد که با او نامه‌ای نیست متاعش را جستجو کردند چیزی نیافتند و خواستند برگردند، امیرالمؤمنین^{علیه السلام} فرمود: به خدا قسم رسول خدا ﷺ به ما دروغ

۱. او هجرت کرده و اسلام آورده بود ولی عیالش حاضر نشده بود که با او هجرت نماید و در مکه توقف کرد، قریش که از حرکت پیامبر به سوی مکه خائف بودند به عیال حاطب گفتند: نامه‌ای به شوهرت بنویس تا ما را از برنامه رسول خدا خبر دهد، او نامه‌ای نوشت و به وسیله زن مغنیه‌ای به نام ساره فرستاد.

نگفته و دروغ نشنیده است. آنگاه به زن فرمود: نامه را بیرون بیاور، به خدا سوگند اگر نامه را بیرون نیاوری گردنت را با شمشیر خواهم زد. زن که دید این تهدید جدی است نامه را از آنجا که پنهان کرده بود بیرون آورد و به آن حضرت داد، و آن‌ها به همراه نامه به سوی رسول خدا ﷺ برگشتند.^۱

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيسُوا مِنَ
الْآخِرَةِ كَمَا يَبْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ ﴿١٣﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، گروهی را که خداوند بر آنان غضب کرده سرپرست خویش قرار ندهید، آنها که از آخرت مأیوسند، همانگونه که کفار از مدفون شدگان در قبرها مأیوس می‌باشند».

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوجارود و او از کسی که از امیر-المؤمنین علیه السلام شنیده، روایت کرده است که می‌فرمود:

شگفتی و همه شگفتی در میان ماه جمادی و رجب است.

شخصی از جا برخاست و عرض کرد: ای امیرمؤمنان چیست این مسأله عجیبی که شما همواره از آن درشگفت هستید؟ حضرت علیه السلام فرمودند: مادرت به عزایت بنشیند، چه چیز عجیبی عجیب‌تر از این که مردگان از قبرها بیرون می‌آیند و دشمنان خدا و رسول خدا و اهل بیت را بزنند، و آن تأویل این آیه است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾.

۱. مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۶۹؛ تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۴۲؛ بحار الأنوار: ج ۲۱، ص ۱۱۲، ح ۵، و ج ۷۵، ص ۳۸۸، ح ۱. و در ادامه این قصه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد حاطب را احضار نمودند و به او فرمود: چرا چنین خیانتی نموده‌ای؟ او عذر آورد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: توبه کن و او توبه کرد و این آیه شریفه نازل شد.

سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ﴾ ①

«همانا خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او صف کشیده و پیکار می کنند گویا

بنایی محکم و آهنین هستند».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در مورد آیه مذکور گفت:

این آیه شریفه در شأن حضرت علی، حمزه و عبیده بن حارث رضی الله عنه و سهل بن حنیف و حارث بن صمّه و ابودجانه نازل شده است.^۱

۲ - و نیز به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که از او سؤال کردند: آیه مذکور در شأن چه کسانی نازل شده و چه کسانی را توصیف نموده است؟ گفت:

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، یکه تاز تمام میدان های نبرد، حمزه آن شیر شجاع خدا و رسول خدا، عبیده بن حارث و مقداد بن اسود - درود بر همه آنان باد -.

۳ - و نیز به سند خود از ابن عباس نقل کرده است که گفت:

حضرت علی رضی الله عنه هنگامی که در میدان نبرد قدم می نهاد و آماده پیکار می شد گویا بنایی محکم و آهنین بود، آنچه خدا درباره آن فرموده پیروی می کرد و خدا او را مدح نمود، و هیچ یک از مسلمانان به اندازه آن حضرت از مشرکین نکشت و نابود نکرد.

۱. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۲۴، ۷؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۵۲، ح ۹۷۷؛ تفسیر فرات: ص ۴۸۱، ح ۲.

﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ*
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ﴾ ۸ و ۹

«می خواهند نور خدا را با دهان های خود خاموش کنند و خداوند نور خدا را کامل گرداند
اگرچه کافران را ناخوش آیند باشد* او کسی است که رسول خدا را با هدایت و دین حق
فرستاد تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند اگرچه مشرکان را ناخوش آیند باشد».

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر
آیه ﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ فرمود:
به خدا قسم اگر شما این امر (یعنی ولایت اهل بیت) را رها کنید، خدا آن را رها
نخواهد کرد.

۵ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت:
از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد این آیه شریفه ﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام فرمود:
می خواهند ولایت امیر مؤمنان علیه السلام را با دهان های خود خاموش کنند.
عرض کردم: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ فرمود:

یعنی خدا امامت را کامل کننده است، به دلیل این آیه شریفه: ﴿الَّذِينَ قَامُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَالْثَوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ «کسانی که به خدا و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان
آورده اند» که «نور» در این آیه مقصود امام علیه السلام است.

عرض کردم: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾؟ فرمود:
هُوَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْوَلَايَةِ لِوَصِيِّهِ وَالْوَلَايَةُ هِيَ «دِينِ الْحَقِّ».

یعنی او کسی است که رسول خدا را به ولایت وصی و جانشینش دستور داد، و ولایت
همان دین حق است.

عرض کردم: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ فرمود:

يُظهِرُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَعْدِيَانِ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ بِوَلَايَةِ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

یعنی آن را بر تمام ادیان هنگام قیام امام قائم علیه السلام پیروز گرداند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ خداوند نور خود را کامل کننده است و آن با ولایت امام قائم علیه السلام تحقق یابد.

۶ - محمد بن حسین به سند خود از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر فراز منبر قرار گرفت و فرمود: خداوند بر اهل زمین نظری نمود و مرا از میان آنان اختیار نمود، سپس نگاه دومی کرد و علی علیه السلام را به عنوان برادر، وزیر، وارث، وصی و جانشین من در میان امت، و سرپرست هر مؤمن بعد از من اختیار فرمود، هر کس ولایت او را بپذیرد ولایت خدا را پذیرفته و هر کس با او دشمنی کند با خدا دشمنی نموده و هر کس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر کس کینه او را در دل بگیرد خداوند او را مبعوض می دارد. به خدا قسم او را جز مؤمن دوست نمی دارد و جز کافر دشمن نمی دارد، او نور زمین و رکن اساسی آن است بعد از من، و او نشانه تقوا و ریسمان محکم است، سپس آیه شریفه ﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ و ﴿بِأَيِّ اللَّهِ إِلَّا أَنْ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ را تلاوت نمود.

سپس فرمود: ای مردم، باید این گفتار مرا حاضران به غایبان خبر دهند، خدایا تورا بر آنان گواه می گیرم.

ای مردم، همانا خداوند نظر سومی به اهل زمین نمود و بعد از من و برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام یازده امام یکی پس از دیگری برگزید، که هرگاه یکی از آنان از دنیا رفت، بعدی در جای او قرار گیرد، مثل آنان مثل ستارگان آسمان است هرگاه ستاره ای افول کند ستاره دیگری طلوع نماید، آن ها هدایتگر و هدایت شده اند، مکر مکاران و ترک یاری کسانی که آن ها را یاری نکردند به آن ها ضرری نمی رساند، آنان حجت خدا در زمین و گواهان او بر خلق هستند، کسی که آن ها را اطاعات کند خدا را اطاعت کرده و کسی که آن ها را نافرمانی کند خدا را نافرمانی نموده، آن ها با قرآن و قرآن با آن ها است، هرگز میان

آن‌ها و قرآن افتراق و جدایی نخواهد بود تا در کنار حوض بر من وارد شوند.^۱

۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه سؤال کردم، فرمودند: به خدا سوگند هنوز هنگام تأویل آن نرسیده است.

عرض کردم: فدای شما شوم، زمان تأویل آن چه وقت است؟ امام علیه السلام فرمود:

حِينَ يَقُومُ الْقَائِمُ عليه السلام إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ عليه السلام لَمْ يَبْقِ كَافِرٌ وَلَا مُشْرِكٌ إِلَّا كَرِهَ خُرُوجَهُ.

هنگامی که امام قائم علیه السلام قیام کند ان شاء الله، زمانی که آن حضرت خروج کرد هیچ کافر و مشرکی باقی نمی ماند مگر آنکه قیام آن حضرت ناخوش آیند او است، حتی اگر کافریا مشرکی در دل سنگی پنهان شود سنگ فریاد برآورد: ای مؤمن، اینجا کافریا مشرک است، بیا و او را به قتل برسان. آن مؤمن می آید و او را به قتل می رساند.

۸ - و نیز به سند خود از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه «تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند» فرمود:

أَظْهَرَ ذَلِكَ بَعْدُ، كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى لَا تَبْقَى قَرْيَةٌ إِلَّا وَتُودِي فِيهَا بِشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

آیا او را پیروز فرموده است؟ نه، به خداوندی که جان من در قبضه قدرت اوست تا آن که باقی نماند قریه ای مگر آن که در آن هر صبحگاه و شامگاه فریاد شهادت به اینکه معبودی جز خدا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و آله فرستاده اوست، بلند شود.

۹ - و نیز به سند خود از ابن عباس نقل کرده است که در تفسیر آیه شریفه «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» گفت:

این وعده الهی تحقق پیدا نمی کند تا آنکه هیچ یهودی و نصرانی و هیچ صاحب دینی باقی نماند مگر آنکه در آیین اسلام وارد شود و تا آنکه گرگ و گوسفند و گاو و شیرو

۱. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۴۹۷، ح ۴؛ بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۲۰، ح ۳۷.

انسان و مار همگی در صلح و آرامش به سر برند و آزاری به یکدیگر نرسانند تا این حد که موشی کیسه‌ای را پاره نکند و تا آنکه جزیه برداشته شود، صلیب شکسته شود و خوک کشته شود، و این همان وعده الهی است که فرموده: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ و این جز در هنگام قیام امام قائم علیه السلام صورت نمی‌پذیرد و عملی نمی‌گردد.^۱

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْلَكُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ﴿۱۰﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که رهایی بخش شما از عذاب دردناک باشد».

۱۰ - دیلمی رحمته الله به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از امیرالمؤمنین علیه السلام

روایت کرده که فرمودند:

من آن «تجارت سوددهنده رهایی بخش از عذاب دردناک» هستم که خداوند در کتابش به آن اشاره نموده و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْلَكُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾.^۲

مؤلف گوید: روشن است که مقصود امام علیه السلام ولایت و پیروی از ایشان است، مثل اینکه فرموده ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ «و از قریه سؤال کن» که معلوم است که مراد اهل قریه است و این گونه تعبیرها مجازی است.

۱۱ - و مؤید آن حدیثی است که شیخ طوسی رحمته الله به سند خود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

روایت کرده است که فرمودند:

مبارزه امیرالمؤمنین علیه السلام با عمرو بن عبدود بهتر از عمل امت من تا روز قیامت است. و این، آن تجارت سوددهنده رهایی بخش از عذاب دردناک است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ﴿هَلْ أَذْلَكُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ

۱. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۴۹۸، ح ۳؛ بحار الأنوار: ج ۵۱، ص ۶۱، ذیل ح ۵۹.

۲. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۰۰، ح ۲؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۳۰، ح ۵۲.

رَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»^۱

پس به فرمایش رسول خدا ﷺ «تجارة مربحه» مبارزه امیرالمؤمنین علیه السلام با عمرو است، و از اینجا است که حضرت فرمودند:

«أنا التجارة المربحة» یعنی من صاحب تجارت مربحه‌ام.

و در مورد «مساكن طيبه» که در آیه بعد ذکر شده روایتی است که:

۱۲ - محمد بن عباس به سند خود از حسن بن ابی الحسن بصری نقل کرده است که گفت: از عمران بن حصین و ابوهریره در مورد آیه شریفه «وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ» سؤال کردم، گفتند: از شخص آگاه سؤال کردی، ما همین مطلب را از رسول خدا ﷺ سؤال کردیم، فرمود:

قصری است از مروارید در بهشت، در آن قصر هفتاد خانه از یاقوت سرخ است. در هر خانه هفتاد حجره از زمرد سبز است، در هر حجره هفتاد تخت است، بر هر تختی هفتاد فرش با رنگ‌های گوناگون است و بر هر فرشی یک حورالعین. و در هر حجره‌ای هفتاد سفره و بر هر سفره‌ای هفتاد نوع طعام است، و در هر حجره‌ای هفتاد پیشخدمت است، خداوند به مؤمن قوتی عطا می‌کند که در یک روز بتواند به همه اینها سر بزند.^۲

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ»^۳

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید یاران خدا باشید همان‌گونه که عیسی بن

مریم به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی هستند، حواریون

گفتند: ما یاران خداییم».^۳

۱. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۰۰، ح ۳؛ بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۱۶۵، ح ۱۴۷.

۲. بحار الأنوار: ج ۸، ص ۱۴۹، ح ۸۴؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۰۰، ح ۴.

۳. کلینی رحمه الله در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: إِنَّ حَوَارِي عِيسَى كَانُوا شِيعَتَهُ وَ إِنَّ شِيعَتَنَا حَوَارِيُونَا... حواریون حضرت عیسی شیعیان او بودند و شیعیان ما حواریون ما

۱۳ - محمد بن عباس رضی اللہ عنہ به سند خود از معمر نقل کرده است که گفت: قتاده آیه فوق را قرائت کرد و گفت:

خدا را سپاس که حواریون نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمدند و با آن حضرت بیعت کردند و او را یاری نمودند تا آنکه خدا دینش را ظاهر ساخت و پیروز نمود، و حواریون همگی از قریش بودند آنگاه عده‌ای را نام برد که از آن جمله حضرت علی علیه السلام، حمزه، جعفر و عثمان بن مظعون بودند.^۱

هستند، و حواریون عیسی فرمانبردارتر از حواریون ما نبودند. عیسی وقتی از آنها یاری خواست او را یاری نکردند ولی شیعیان ما از بعد از وفات پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پیوسته ما را یاری نمودند و در راه ما جهاد کردند، آنها را سوزانیدند و عذاب کردند و آواره نمودند، خداوند به ایشان جزای خیر دهد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: به خدا سوگند اگر با شمشیر بر فرق سر دوستان خود بزنم دست از دوستی من برنمی‌دارند.

۱. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۰۲، ح ۳.

سورة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ①

«او است که در میان مردم بی سواد و درس نخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را پاک سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمودند: ما هستیم کسانی که خداوند رسولش را در میان آنان مبعوث نمود تا آیات وحی را بر ما بخواند و ما را تزکیه نماید و کتاب و حکمت بیاموزد.^۱

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ②

«این لطف و احسان خداوند است به هر که بخواهد عطا می کند و خداوند صاحب لطف فراوان است».

۲ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: بعضی از فرشتگان آسمان دنیا نگاه می کنند به یک و دو و سه نفر که ذکر فضائل آل - محمد صلی الله علیه و آله می کنند، به یکدیگر می گویند: به اینها بنگرید که با کمی عددشان و زیادی دشمنانشان توصیف فضل آل محمد صلی الله علیه و آله می نمایند، گروه دیگری از فرشتگان می گویند:

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۳۰، ح ۵۳؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۰۷، ح ۶.

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^۱

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^۲

«و زمانی که داد و ستد یا لهو و بیهوده‌ای را ببینند به سوی آن بشتابند و تورا ایستاده رها سازند، بگو آنچه نزد خدا است از داد و ستد و لهو و بیهوده بهتر است و خدا بهترین روزی‌دهندگان است».

۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت:

کاروانی تجاری از شام وارد مدینه شد، اهل مدینه به کف زدن و دایره زدن و شادی پرداختند، من وارد مسجد شدم روز جمعه بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر فراز منبر خطبه می‌خواند، در این هنگام مردم از مسجد خارج شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله را در حالی که ایستاده بود رها کردند و جز دوازده نفر که یکی از آن‌ها علی بن ابی طالب علیه السلام بود با آن حضرت باقی نماند.^۲

۴ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

جز علی بن ابی طالب علیه السلام همه از نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله پراکنده شدند، پس خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود: ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.^۳

۱. کافی: ج ۲، ص ۱۸۷، ح ۴، و ج ۸، ص ۳۳۴، ح ۵۲۱؛ بحار الأنوار: ج ۷۴، ص ۲۶۰، ح ۵۸؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۰۸، ح ۱.

۲. غایة المرام: ج ۴، ص ۲۴۲، ح ۲؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۱۵، ح ۱۰.

۳. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۱۵، ح ۱۱.

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿١﴾

«هنگامی که منافقین نزد تو می آیند و می گویند: ما گواهی می دهیم که تو به راستی
پیامبر خدا هستی و خدا می داند که تو پیامبرش هستی و خدا گواهی می دهد که
منافقین دروغگو هستند».

۱ - کلینی علیه السلام به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد این آیه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ﴾ سؤال کردم، فرمود:

خداوند تبارک و تعالی آنان را که از پیامبرش در مورد ولایت وصی او پیروی نمی کنند
منافق نامیده و کسی که امامت وصی او را انکار کند مانند کسی قرار داده که پیامبرش
حضرت محمد صلی الله علیه و آله را انکار نموده و فرموده:

ای محمد ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ هنگامی که منافقین یعنی آنان که نسبت به ولایت
وصی تو اهل نفاقند نزد تو می آیند و می گویند: ما گواهی می دهیم که تو به راستی رسول خدا
هستی و خدا می داند که تو رسول او هستی و خدا گواهی می دهد که منافقین نسبت به
ولایت علی علیه السلام در واقع دروغگویند.

﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ سوگندهایشان را سپر قرار دادند و مردم را از

راه خدا - که مراد وصی است - بازداشتند، و آنان کار بدی کردند. **﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا﴾** از آن جهت که به رسالت تو ایمان آوردند **﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾** و به ولایت وصی تو کفر ورزیدند **﴿فَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾** و خدا بر دل های آنان مُهر زد و آن ها نمی فهمند.

راوی یعنی محمد بن فضیل می گوید: عرض کردم معنای **﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾** چیست؟ امام علیه السلام فرمود: یعنی «لا یعقلون بنبوتک» به نبوت تو نمی اندیشند.

عرض کردم: **﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُؤُوسَهُمْ﴾** امام علیه السلام فرمود: یعنی زمانی که به آن ها گفته می شود: به ولایت حضرت علی علیه السلام بازگردید تا پیامبر در مورد گناهان شما برایتان استغفار کند، آن ها سرهای خود را برمی گردانند و آنان را می بینی که از ولایت علی علیه السلام روگردانند و بر آن حضرت تکبر می ورزند.

سپس عطف کرده به آن از جهت شناختی که نسبت به آن ها دارد این عبارت را: **﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾** تفاوتی نمی کند برای آن ها استغفار کنی یا استغفار نکنی خدا آن ها را نمی آمرزد **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾** خداوند فاسقین - یعنی آن ها که به وصی تو ظلم می کنند - را هدایت نمی کند.^۱

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ۵

«عَزَّتْ از آن خدا و رسول او و اهل ایمان است».

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از بعضی از اصحاب روایت کرده که گفت: شخصی به امام حسن علیه السلام عرض کرد: در تو تکبر می بینم، حضرت فرمودند: هرگز چنین نیست، کبریایی تنها از آن خدا و شایسته او است ولی در من عزت است و خداوند تبارک و تعالی فرموده است: **﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾** خدا و رسول او و مؤمنین صاحبان عزت اند. (یعنی تن به ذلت ها نمی دهند و در برابر آن ایستادگی می کنند).^۲

۱. کافی: ج ۱، ص ۴۳۲، ح ۹۱؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۳۶، ح ۵۹؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۱۹، ح ۱.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۲۵، ح ۴۰، و ج ۴۴، ص ۱۹۸، ح ۱۳؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۲۵، ح ۷.

سُورَةُ التَّغَابُنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ①

«اوست که شما را آفرید، پس بعضی از شما کافرو بعضی مؤمن هستید و خداوند به آنچه انجام می دهید بینا است».

۱ - کلینی علیه السلام به سند خود از حسین بن نعیم صحاف روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ سؤال کردم، حضرت فرمودند:

خداوند روزی که در عالم ذر از مردم عهد و پیمان گرفت و آنان همچون ذراتی بودند ایمان آنان را به ولایت ما و کفرایشان را نسبت به ولایت ما شناخت.^۱

﴿قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْثُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ②

«پس به خدا و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان آورید و خدا به آنچه شما انجام می دهید آگاه است».

۲ - کلینی علیه السلام به سند خود از ابو خالد کابلی روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد آیه ﴿قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْثُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ سؤال کردم، حضرت فرمودند:

۱. کافی: ج ۱، ص ۴۱۳، ح ۴، و ص ۴۲۶، ح ۷۴؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۰، ح ۶۸، و ج ۶۰، ص ۲۸۴.

ای اباخالد، به خدا قسم مراد از نور امامان از آل محمد علیهم السلام هستند تا روز قیامت، و به خدا قسم آن‌ها نوری هستند که خدا نازل فرموده و به خدا قسم آن‌ها نور خدا در آسمان‌ها و زمین هستند. ای اباخالد، به خدا سوگند نور امام در دل‌های اهل ایمان روشنی‌بخش‌تر از خورشید تا بنده در روز است، و به خدا قسم آن‌ها هستند که دل‌های مؤمنین را نورانیت می‌بخشند، و خدا نور آنان را از هر کس بخواهد می‌پوشاند در نتیجه دل‌های آنان تاریک و ظلمانی می‌گردد.

ای اباخالد، به خدا قسم بنده‌ای ما را دوست نمی‌دارد و ولایت ما را نمی‌پذیرد تا آنکه خدا قلب او را تطهیر نماید، و خدا قلب بنده‌ای را تطهیر نمی‌نماید تا تسلیم ما گردد و رام ما باشد و زمانی که رام ما شد خدا او را از سختی حساب‌رهایی می‌بخشد و از هول و هراس روز قیامت ایمن می‌گرداند.^۱

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾^۲
«خدا را اطاعت کنید و رسول را فرمانبرداری نمایید، پس اگر روی بگردانید، بر رسول ما».

۳ - کلینی رحمه الله به سند خود از حسین بن نعیم صحاف روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...﴾ سؤال کردم، حضرت فرمودند:

آگاه باشید، به خدا سوگند پیش از شما کسی به هلاکت نرسید و پس از شما تا قیام امام قائم علیه السلام کسی به هلاکت نمی‌رسد، مگر با ترک ولایت ما و انکار حق ما، و رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت مگر آنکه حق ما را به عهده این امت نهاد و آن‌ها را ملزم به ادای حق ما نمود ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^۳ «و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌نماید».^۴

۱. کافی: ج ۱، ص ۱۹۴، ح ۱؛ بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۰۸، ح ۵.

۲. سوره بقره، آیه ۲۱۳.

۳. کافی: ج ۱، ص ۴۲۶، ح ۷۴؛ بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۸۰، ح ۶۸.

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرِضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ * إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ و ۱ و ۲

«و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی پنهانی گفت، هنگامی که وی آن را به دیگری خبر داد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود، زمانی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت: چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود: خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت. اگر شما (همسران پیامبر) توبه کنید (برای شما بهتر است) دل هایتان از حق منحرف گشته، و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید (کاری نمی‌توانید انجام دهید) زیرا خداوند یاور او است و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح و گذشته از اینها، فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود».

سبب نزول این آیات: پیامبر ﷺ به عایشه و حفصه خبری را پنهانی فرمود، خبر این بود که ابابکر و عمر بعد از آن حضرت با قهر و غلبه حکومت را در دست خواهند گرفت، هنگامی که رسول خدا ﷺ این راز نهانی را با آن‌ها در میان گذاشت هر کدام از

آن دوبه پدرش خبرداد و سز رسول خدا ﷺ را افشا کردند. خداوند بر رسولش آیاتی نازل فرمود و به آن حضرت از کار آن‌ها خبرداد و به آن‌ها فرمود: اگر از آنچه انجام داده‌اند توبه کنند دل‌های آنان به هدایت رو می‌آورد، و اگر علیه پیامبر یکدیگر را کمک کند و تقویت شوند خداوند مولای او یعنی یاور و تأیید کننده او خواهد بود و همچنین جبرئیل و صالح المؤمنین و فرشتگان پیشینیان او هستند، و مراد از «صالح المؤمنین» امیر المؤمنین علی است بنا بر آنچه محمد بن عباس از طریق عامه و خاصه روایت کرده است و در تفسیرش پنجاه و دو حدیث آورده است که ما بعضی از آن‌ها را اختیار نمودیم.

۱ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از عون بن عبيد الله بن ابي رافع روایت کرده است که گفت:

روزی که در آن روز رسول خدا ﷺ رحلت فرمود، گاهی از هوش می‌رفت و گاهی به هوش می‌آمد و من گریه می‌کردم و دست مبارکش را می‌بوسیدم و عرض می‌کردم: ای رسول خدا چه کسی برای من و فرزندانم بعد از شما است؟ آن حضرت در پاسخ من فرمود: بعد از من خدا و وصی من صالح المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام برای شما است.^۱

۲ - و نیز به سند خود از عمار روایت کرده است که گفت: از علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم که فرمود:

رسول خدا ﷺ مرا فراخواند و فرمود: آیا به تو بشارت دهم؟ عرض کردم: آری، ای رسول خدا، و شما همواره بشارت‌دهنده به خیر و خوبی هستید.

فرمود: خداوند تبارک و تعالی درباره‌ات قرآنی نازل فرموده است، عرض کردم: چیست آن قرآن، ای رسول خدا؟

فرمود: قرین جبرئیل گردیده‌ای، سپس این آیه را قرائت نمود ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾، پس تو و فرزندان مؤمن تو صالح هستید.

۳ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

رسول خدا ﷺ دو مرتبه امیرالمؤمنین (علیه السلام) را برای اصحاب معرفی فرمود: در مرتبه اول به آن‌ها فرمود: آیا می‌دانید بعد از من ولی شما کیست؟ عرض کردند: خدا و رسول او داناترند. فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاةٌ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مراد از صالح المؤمنین امیرالمؤمنین (علیه السلام) است و او ولی شما بعد از من است. مرتبه دوم روز غدیر خم بود هنگامی که فرمود: «من کنت مولاة فعلى مولاة».^۱

۴ - و نیز به سند خود از ابن عباس نقل کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاةٌ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فرمود:

این آیه تنها در شأن علی بن ابی طالب (علیه السلام) نازل شده است.^۲

مؤلف (علیه السلام) گوید: از میان ملائکه تنها جبرئیل و از میان مردم تنها امیرالمؤمنین (علیه السلام) ذکر شده به خاطر شأن والای آن دو، اما جبرئیل، ملائکه بر او عطف شده، ولی امیرالمؤمنین (علیه السلام) هیچ کس از مردم با او شرکت داده نشده، و این فضیلتی است که یکی از بشر بر آن پیشی نگرفته است، و مؤمنین اگرچه به لفظ جمع آمده مقصود امیرالمؤمنین (علیه السلام) است همان طور که در آیه ﴿هُوَ الَّذِي آتٰدِكْ بَنَصْرَهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ مراد از مؤمنین آن حضرت است زیرا که او امیر و فرمانروای آنان است.

۵ - علی بن ابراهیم (علیه السلام) به سند خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه شریفه ﴿نُورُهُمْ يَسْعٰی بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ فرمودند:

مقصود امامان و پیشوایان مؤمنین هستند، نور آنان پیشاپیش آن‌ها و از طرف راستشان در حرکت است تا در منزل‌های خود فرود آیند.^۳

۱. بحار الأنوار؛ ج ۳۶، ص ۲۹؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۶۳، ح ۹۹۶؛ تفسیر فرات؛ ص ۴۹۰، ح ۶۳۶.

۲. بحار الأنوار؛ ج ۳۶، ص ۳۰، ذیل ح ۷؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۶۲؛ تفسیر فرات؛ ص ۴۹۱، ح ۹.

۳. تفسیر قمی؛ ج ۲، ص ۳۶۲؛ بحار الأنوار؛ ج ۶۷، ص ۵۶.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ﴾ ❶

«خداوند برای کسانی که کافر شدند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است، آن‌ها تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با آن دو سودی به حالشان نداشت و به آن‌ها گفته شد: وارد آتش شوید با کسانی که وارد می‌شوند».

۶- شیخ طبرسی رحمته الله می‌گوید: خداوند سبحان برای همسران پیامبر مثل زده تا آن‌ها را وادار به اطاعت نماید و بیان کند که همنشینی با رسول خدا صلی الله علیه و آله در صورت مخالفت کردن با آن حضرت هرگز به آن‌ها سودی نمی‌بخشد.^۱

۷- و مؤید آن روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ﴾ فرمودند: مثلی است که خداوند سبحان برای عایشه و حفصه زده است، چون آن دو علیه رسول خدا یکدیگر را کمک کردند و راز نهانی آن حضرت را افشا نمودند.^۲

و هنگامی که خداوند سبحان حال آن دو و عاقبت کار آن دو را در مثلی که برای آن دو زد بیان کرد مثلی دیگر برای کسانی که ایمان آورده‌اند زد و فرمود:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ❷

۱. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۳۱۹.

۲. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۸۳، ح ۲.

«و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است، هنگامی که گفت: پروردگارا خانه‌ای برای من در جوار خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش.»

۸ - در روایتی آمده است که امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه مذکور فرمودند: این مثلی است که خداوند برای رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله زده که عثمان بن عفان با او ازدواج کرد. «وَنَجَّيْنَا مِنَ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ» یعنی از سومی و کارهای او مرارهایی بخش. «وَنَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» از گروه ستمگران که مقصود بنی‌امیه‌اند مرا نجات بده.^۱

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ (۱۲)

«و نیز مریم دختر عمران را مثل زده است که دامن خود را پاک نگه داشت و از روح قدسی خود در او دمیدیم و کلمات پروردگارش و کتاب‌های او را تصدیق کرد و از بندگان فرمانبردار خدا بود.»

۹ - به سند پیشین از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: این آیه شریفه «وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا» مثلی است که خدا برای فاطمه علیها السلام زده و فرموده است: همانا فاطمه دامن خود را پاک نگه داشته و خدا ذریه‌اش را بر آتش حرام گردانید.^۲

۱۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تأویل آیه فوق فرمودند: این مثلی است که خداوند تبارک و تعالی برای حضرت فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله زده است.^۳

۱. بحار الأنوار: ج ۳۰، ص ۲۵۷، ح ۱۱۹؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۸۴، ح ۴.

۲. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۸۴، ح ۵.

۳. تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۸۴، ح ۶.

سورة الملك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«أَقَمْنَ يَمْشِي مُكَبِّئًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» ﴿۳۳﴾

«آیا کسی که وارونه راه می‌رود هدایت یافته‌تر است یا آنکه متعادل و راست قامت به

راه راست رهسپار است».

تأویل آیه: این آیه مثلی است که خداوند برای عقلا و اندیشمندان زده است می-
فرماید: کدام یک از این دو نفر راه حق را که نهایت آن بهشت است بهتر می‌پیماید،
آنکه با انتخاب ولایت ظالمین و وارونه راه می‌رود یا آنکه با پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
متعادل و راست قامت راه راست را می‌پیماید؟

۱ - کلینی رحمه الله به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درباره آیه فوق سؤال کردم حضرت فرمودند:

خداوند در این آیه مثل زده و فرموده: مثل کسی که از ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام
منحرف گردد مثل کسی است که وارونه حرکت کند، او هرگز راه را نمی‌یابد، و مثل کسی
که از ولایت آن حضرت پیروی کند مثل کسی است که راست قامت و استوار بر صراط
مستقیم حرکت می‌کند و معیار صراط مستقیم وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۱

۲ - محمد بن عباس رحمه الله به سند خود روایت کرده است:

۱. کافی: ج ۱، ص ۴۳۳، ضمن ج ۹۱: بحار الأنوار: ج ۶۷، ص ۵۷: تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۹۸، ح ۱.

امام باقر علیه السلام در حالی که به مردم منحرف مخالف نگاه می کردند این آیه شریفه را تلاوت فرمود: «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» یعنی این منحرفین از ولایت که گویا وارونه حرکت می کنند هدایت یافته ترند یا آن ها که راست قامت و استوار بر جاده مستقیم راه می روند، سپس فرمود:

به خدا قسم مقصود [از «صراط مستقیم» و یا «آنان که راست قامت و استوار، بر صراط مستقیم حرکت می کنند»]، امیرالمؤمنین و اوصیاء علیهم السلام هستند.^۱

۳ - کلینی رحمه الله به سند خود از فضیل روایت کرده است که گفت:

با امام باقر علیه السلام وارد مسجدالحرام شدم در حالی که آن حضرت به من تکیه کرده بود نگاهی به مردم کرد و ما در کنار در بنی شیبه بودیم، فرمود:

در زمان جاهلیت هم مردم این گونه طواف می کردند، اینها نه حق را می شناسند و نه متدین به دینی هستند. ای فضیل، به آن ها نگاه کن که چگونه وارونه راه می روند، خدا آن ها را لعنت کند، آن ها از مخلوقاتی هستند که مسخ شده و به رویشان واژگون گشته اند. آنگاه امام علیه السلام آیه «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» را تلاوت نمود و فرمود: مقصود از آنان که راست قامت بر صراط مستقیم حرکت می کنند حضرت علی و اوصیاء علیهم السلام هستند.

سپس این آیه را تلاوت نمود: «فَلَمَّا زَاوَاهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ» آن ها چون روز قیامت او را یعنی حضرت علی علیه السلام را مشاهده کنند در بهترین مقام و منزلت و قرب نزد پروردگار چهره آن ها سیاه شود و به یکدیگر بگویند: این همان امیرالمؤمنین است که مقام او را غصب نموده و مدعی اسم او بودید و خود را امیرالمؤمنین می پنداشتید.

ای فضیل، غیر از علی بن ابی طالب علیه السلام کسی خود را به این اسم - یعنی امیرالمؤمنین - نمی نامد تا روز قیامت مگر آنکه افترا بسته و دروغ گفته است.

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۲، ۴۵؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۹۸، ح ۲.

ای فضیل، خداوند تبارک و تعالی غیر از شما را به عنوان حج کننده نمی شناسد و گناه غیر از شما را نمی آموزد و هرگز عملی و عبادتی جز از شما نمی پذیرد و شما اهل این آیه هستید که فرموده: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا» اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید خوداری کنید گناهان کوچک شما را محو می کنیم و به جایگاه ارزشمندی شما را وارد می کنیم.

ای فضیل، آیا خشنود نیستید که نماز بخوانید و زکات دهید و زبان های خود را نگاه دارید و داخل بهشت شوید، سپس این آیه را قرائت نمود: «أَلَمْ تَرَأِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» آیا ندیدی کسانی را که به آن ها گفته شد دست های خود را نگه دارید و نماز به پا دارید و زکات بدهید...» فرمود: به خدا قسم اهل این آیه شما هستید.^۱

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ

بِهِ تَدَّعُونَ﴾ ﴿٢٧﴾

«پس هنگامی که آن (وعده الهی) را از نزدیک ببینند چهره کافران درهم کشیده و زشت گردد و به آن ها گفته شود: این همان است که تقاضای آن را داشتید».

معنای آیه:

کفار هنگامی که مقام قرب وصی را نسبت به نبی اکرم ﷺ مشاهده کنند چهره های آنان کریه گردد یعنی سیاه شود و آثار حزن و ناراحتی بر آن ظاهر شود.

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از داود بن سرحان روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه فوق سؤال کردم حضرت فرمودند:

این آیه در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. هنگامی که مقام و مرتبه و جایگاه او را نزد خداوند ببینند دست های خود را می جویند که چرا نسبت به ولایت آن

۱. کافی: ج ۸، ص ۲۸۸، ح ۴۳۴؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۱۴؛ تفسیر برهان: ج ۹، ص ۵۹۸، ح ۳.

حضرت کوتاهی کرده‌اند.^۱

۵ - و نیز به سند خود از اعمش روایت کرده است که گفت: آیه مذکور در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.^۲

۶ - و نیز به سند دیگری از اعمش نقل کرده است که در تفسیر آیه «فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» گفت:

هنگامی که مقام و مرتبه و قرب علی بن ابی طالب علیه السلام را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله بینند، چهره کافران در هم کشیده شود.^۳

۷ - و نیز به سند خود از فضیل و او از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که در تأویل آیه فوق فرمودند:

آیا می‌دانی چه می‌بینند؟ به خدا قسم آن‌ها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام را به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و قرب آن حضرت را نسبت به رسول خدا می‌بینند «وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ» گفته شود: این همان است که خود را به آن می‌خواندید یعنی خود را امیرالمؤمنین می‌نامیدید.

ای فضیل، کسی غیر از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، تا روز قیامت، به آن نام، نامیده نشد، مگر آنکه افترا بسته و دروغ گفته است.^۴

۸ - کلینی رحمه الله به سند خود از زراره و او از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

این آیه در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام و کسانی که در حق او ستم روا داشتند نازل شده است، امیرالمؤمنین علیه السلام را در مرتبه و جایگاهی می‌بینند که شدیداً مورد غبطه آن‌ها قرار می‌گیرد، پس چهره آنان در هم کشیده می‌شود و به آن‌ها گفته می‌شود «هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ

۱. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۱۶۵، ح ۱۴۸؛ تفسیر فرات: ص ۴۹۳، ح ۱.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۶۸، ح ۱۲؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۶، ح ۹۹۷.

۳. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۶۸، ح ۱۳؛ غایة المرام: ج ۴، ص ۳۳۱، ح ۷.

۴. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۶۸، ح ۱۴؛ الیقین: ص ۳۰۳؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۰، ص ۴۰۱، ح ۷.

بِه تَدْعُونَ» این همان است که اسم او را به خود می بستید و برای خود ادعا می کردید.^۱
 ۹ - و نیز به سند خود از یوسف بن ابوسعید روایت کرده است که گفت: روزی نزد امام صادق علیه السلام بودم، به من فرمود:

هنگامی که قیامت برپا شود و خداوند همه مردمان را جمع کند، اول کسی را که بخوانند حضرت نوح علیه السلام است. به او گفته می شود: آیا تبلیغ کردی و فرامین پروردگار را به قوم خود رساندی؟ می گوید: بلی. به او گفته می شود: چه کسی به عمل تو شهادت می دهد؟ می گوید: محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله.

سپس در طلب حضرت محمد صلی الله علیه و آله به راه می افتد و مردم را کنار می زند و از آنها عبور می کند تا خود را به آن حضرت می رساند، و او بر روی توده ای از مشک کنار علی علیه السلام نشسته است و این فرمایش پروردگار است: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ «و چون او را یعنی علی علیه السلام را مقرب درگاه خدا و رسول ببینند چهره کافران زشت و درهم کشیده گردد». نوح خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله عرض می کند: خداوند از من سؤال کرده است که آیا تبلیغ کرده ای و پیام ما را ابلاغ نموده ای؟ گفتم: بلی. فرموده است: چه کسی برای تو شهادت می دهد؟ عرض کردم: محمد صلی الله علیه و آله.

در این هنگام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جعفر بن ابی طالب و حمزه را دستور دهد که بروید و شهادت دهید که او وظیفه تبلیغ را انجام داده است.

امام صادق علیه السلام فرمود: «فجعفرو حمزة هما الشاهدان للأنبياء عليهم السلام بما بلغوا». پس جعفر و حمزه دو شاهدند برای پیامبران که ابلاغ رسالت نموده اند.

عرض کردم: فدای شما شوم، پس علی علیه السلام کجاست و چه می کند؟! فرمود: هو أعظم منزلة من ذلك. مقام و مرتبه او بالاتر از این ها است.^۲

۱. کافی: ج ۱، ص ۴۲۵، ح ۶۸؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۶۸، ح ۳۶.

۲. کافی: ج ۸، ص ۲۶۷.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَ مِنْ مَعِیَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ یُجِیرُ الْكَافِرِینَ مِنْ

عَذَابِ أَلِیمٍ﴾ ۳۸

«بگو: آیا می‌اندیشید که اگر خدا مرا و همراهان مرا هلاک کند یا ترحم نماید چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد».

۱۰ - علی بن اسباط از علی بن ابی حمزه و او از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کردم حضرت فرمودند:

این آیه از آیاتی است که تغییر داده شده، خدا چنین نیست که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنینی که با آن حضرت هستند هلاک نماید در حالی که آن حضرت بهترین فرزند آدم است، ولی خداوند فرموده است: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً وَ رَحِمَنَا فَمَنْ یُجِیرُ الْكَافِرِینَ مِنْ عَذَابِ أَلِیمٍ» آیا فکر می‌کنید اگر خدا همه شما را هلاک گرداند و به ما رحم نماید چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد.^۱

۱۱ - محمد برقی مرفوعاً از عبدالرحمان بن سالم روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام گفته شد: نظر شما در مورد آیه شریفه «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَ مِنْ مَعِیَ أَوْ رَحِمَنَا» چیست؟

حضرت فرمودند: خداوند آیه را این‌گونه نازل نفرموده. و خدا چنین نیست که پیامبرش و همراهان او را هلاک نماید، بلکه این‌گونه نازل فرموده: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَكُمُ اللَّهُ وَ مِنْ مَعَكُمْ وَ نَجَّیْ وَ مِنْ مَعِیَ فَمَنْ یُجِیرُ الْكَافِرِینَ مِنْ عَذَابِ أَلِیمٍ». «بگو آیا فکر کرده- اید که اگر خداوند شما و همراهان شما را هلاک گرداند و من و همراهانم را رهایی بخشد چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد».^۲

۱. بحار الأنوار: ج ۹۲، ص ۵۵، ح ۲۷.

۲. بحار الأنوار: ج ۹۲، ص ۵۶، ح ۲۸.

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسْتَغْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (۱۱)

«بگو او صاحب رحمت و اسعه است، به او ایمان آوردیم و براو توکل نمودیم، به زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است».

۱۲ - کلینی رحمه الله به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿فَسْتَغْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ فرمودند:

یعنی ای گروه تکذیب کنندگان هنگامی که رسالت و پیام پروردگار را در مورد ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و ائمه طاهرين بعد از آن حضرت به شما خبر دادم، چه کسی در گمراهی آشکار است.^۱

و چون به ایشان خبر داد که علی علیه السلام امام است و ولایت او بر همه مردم واجب است به پیامبرش فرمود که به آن ها بگوید: اگر امام را از دست دادید چه کسی برای شما امامی غیر از او را می آورد، بنا بر آنچه روایت شده و ما ذیلاً نقل می کنیم.

۱۳ - نعمانی رحمه الله به سند خود از علی بن جعفر روایت کرده است که گفت: به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم تأویل این آیه شریفه ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ چیست؟ امام علیه السلام فرمود: یعنی اگر امام خود را گم کنید و از دست بدهید، چه کسی برای شما امام جدید می آورد؟^۲

۱۴ - علی بن ابراهیم رحمه الله به سند خود از فضالة بن ایوب روایت کرده است که گفت: از حضرت رضا علیه السلام درباره این آیه مبارکه ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

مقصود از «ماؤکم» درهایی است که به روی شما بازگشته، یعنی امامان درهای رحمت الهی هستند که بین او و مردم گشوده شده اند.

۱. کافی: ج ۱، ص ۴۲۱، ح ۴۵؛ بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۷۸، ح ۶۰، ج ۳۵، ص ۵۷، ح ۱۲.

۲. غیبت نعمانی، ص ۱۸۱، ح ۱۷.

و در مورد این قسمت از آیه «فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ» «چه کسی آب گوارا برای شما می آورد»، فرمود: مراد علم و دانش امام علیه السلام است یعنی چه کسی آن علم و دانش را برای شما می آورد؟^۱

۱۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

إِنْ غَابَ إِمَامُكُمْ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِإِمَامٍ جَدِيدٍ؟

اگر امام شما غایب شد، چه کسی برای شما امام جدید می آورد؟
مؤلف در معنای تأویل این آیات می گوید:

خداوند سبحان هنگامی که فرمود: «فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» یعنی هنگامی که جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام را نسبت به پیامبر و قرب مقام او را دیدند حسد ورزیدند و انتظار هلاکت آن ها را داشتند، خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود: بگو آیا فکر می کنید اگر خدا مرا هلاک کرد و آنکه با من است یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام را هلاک نمود یا به ما رحم کرد چه کسی کافران را از عذاب دردناک دنیا یعنی قتل، و عذاب دردناک آخرت یعنی آتش پناه می دهد.

سپس فرمود: به آن ها بگو: «هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا» او دارای رحمت واسعه است و من و علی بر او توکل می کنیم «فَسْتَغْلِثُونَ مِنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» و به زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است؟ ما یا شما گروه تکذیب کننده؟
سپس فرمود: به آن ها بگو:

«أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا» «اگر ناگهان دیدید آب در دسترس شما ناپدید شد»
«فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ» «چه کسی آب گوارا برای شما می آورد» یعنی امام جدیدی غیر از او می آورد، و از امام به عنوان «آب» مجازاً کنایه آورده شده است.^۲

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۶۵؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۱۰۰، ح ۱، و ج ۵۱، ص ۵۰، ح ۲۱.

۲. «آب» در این آیه شریفه کنایه از وجود امام علیه السلام است، حضرت رضا علیه السلام در ضمن حدیث مفصلی که در توصیف امام است، فرموده اند: الأمام الماء العذب عَلَى الظمَاء. «ماء العذب» یعنی آب گوارا، امام را

۱۶ - در زیارت جامعه این عبارت آمده است: «يَا مَنْ هُوَ كَالْمَاءِ الْعَذْبِ عَلَى الظَّمَاءِ» ای کسانی که دوستی ایشان مانند آب گوارا در حالت تشنگی است.^۱
 و خداوند فرموده است: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»^۲ از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم، وائمه اطهار علیهم السلام عامل حیات هر موجودی هستند و به خاطر وجود ایشان خدا هر موجودی را آفریده است همان طور که در دعا می خوانیم:
 «سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُحَمَّدٌ وَآلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام».^۳

تشبیه فرموده اند به آب گوارا در شرایط تشنگی، آب عامل اصلی حیات است همان طور که قرآن می فرماید: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» بدون آن هیچ موجودی زنده نمی ماند، امام علیه السلام نیز عامل حیات جان ها و روان ها است حیات جان آدمی وابسته به وجود امام علیه السلام است، آنکه در عالم ارتباطی با امام علیه السلام دارد، او در حقیقت زنده است و کسی که چنین ارتباطی ندارد و با امام علیه السلام بیگانه است او در حقیقت مرده است.

نکته ای که در اینجا خوب است به آن اشاره کنیم این است که چرا ما در هنگام تشنگی و نبود آب به جستجوی آن می پردازیم و در راه بدست آوردن آن نهایت تلاش خود را می کنیم، از دیگران کمک می خواهیم و هر دری را می کوئیم، ولی در فقدان «ماء معین» و آن وجود مقدسی که هستی همه هستی به هست او بستگی دارد، و وجود عالم به وجود او وابسته است بی تفاوتیم، آیا جز نتیجه غفلت ما از آن امام عزیز است؟ این غفلت را باید درمان کرد که اساس همه شقاوت ها و منشا همه هلاکت ها است.

۱. مصباح الزائر، ص ۴۸۵، زیارت هشتم؛ بحار الأنوار؛ ج ۱۰۲، ص ۱۸۸.

۲. سوره انبیاء، آیه ۳۰.

۳. بحار الأنوار؛ ج ۲۴، ص ۳۹۹، ح ۱۲۴.

سورة القلم

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ * فَسْتَبْصِرْ وَيُبَصِّرُونَ * بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ① - ⑦

«به نام خداوند بخشنده مهربان * ن، سوگند به قلم و آنچه می نگارد * تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی * و همانا برای تو اجر و پاداش بی پایان و همیشگی است * و تو اخلاق نیکو و برجسته ای داری * به زودی خواهی دید و ببینند که کدام یک از شما دیوانه بوده اید * بدون تردید پروردگارت داناتر است که چه کسی از راه او گمراه شده و او هدایت یافتگان را بهتر می شناسد».

۱ - دیلمی رحمته الله به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از حضرت موسی بن جعفر رحمته الله در مورد آیه شریفه «ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ» سؤال کردم، امام رحمته الله فرمودند: «ن» از نام های مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله است و «قلم» نامی برای امیرالمؤمنین علیه السلام است.

مؤلف رحمته الله گوید: و این تأویل موافق است با آنچه از اسامی آن حضرت در قرآن آمده مانند «طه» و «یس» و «ص» و «ق» و غیر از اینها، و امیرالمؤمنین علیه السلام «قلم» نامیده شده از جهت منافی که برای قلم می باشد زیرا که آن یکی از دوزبان انسان است که آنچه در قلب و ضمیرش دارد ادا می کند، و به افراد دوردست می رساند آنچه را زبان برای اشخاص نزدیک بیان می کند، و به وسیله آن احکام دین حفظ می شود، و امور عالم

برقرار می‌گردد، و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز چنان است، و گفته شده: برقراری و پایداری دنیا و دین به دو چیز است، یکی قلم و دیگری شمشیر.

و اگر خواستی نام‌گذاری آن را مجازی قرار بده، یعنی «صاحب قلم» و «صاحب شمشیر» که قوام دین و دنیا به وسیله آن دو است همان‌طور که گفته شد، و امیرالمؤمنین نیز چنین بود.

۲ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از ضحاک نقل کرده است که گفت:
 هنگامی که قریش مشاهده کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را مقدم نمود و بزرگ داشت، به علی علیه السلام دشنام دادند و گفتند: محمد صلی الله علیه و آله مفتون علی علیه السلام گردیده و دیوانه گشته است. خداوند در رد گفتار نادرست آنان این آیات را نازل فرمود: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ سوگند است و خداوند به آن سوگند یاد نموده ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ * فَسَتَبْصُرُونَ * بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ همانا پروردگارت داننا تر است به کسانی که از راه او - یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام - گمراه گردیده ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ و او هدایت- یافتگان را بهتر می‌شناسد.

۳ - و نیز به سند خود از ابویوب انصاری نقل کرده است که گفت:
 هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست حضرت علی علیه السلام را گرفتند و بالا بردند و فرمودند: «من كنت مولاه فعلي مولاه» هر که من مولای او هستم، علی مولای او است، عده‌ای گفتند: محمد صلی الله علیه و آله نسبت به پسرعمویش دچار جنون گردیده و خداوند در رد گفتار باطل آنان این آیات را نازل کرد: ﴿فَسَتَبْصُرُونَ * بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾ «به زودی خواهی دید و آن‌ها خواهند دید که کدام یک از شما دچار جنون گردیده است».

مؤلف رحمه الله گوید: بنابراین تأویل، آیاتی که بعد از این آیات آمده در مورد کسی که گفته، «مفتون پسرعمویش شده» نازل گردیده است و در تفسیر اهل بیت آمده است که در مورد دشمنان اهل بیت است و آن‌ها مقصود هستند.

﴿فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ * وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ أَثِيمٍ * عُثْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ (۸) - (۱۳)

«از کسانی که تکذیب کننده اند اطاعت مکن * آن ها دوست دارند که تو با آن ها مداهنه کنی و نرمش نشان دهی و آن ها هم مداهنه کنند و نرمش نشان دهند، و از افراد پستی که زیاد سوگند یاد می کنند (به دروغ و باطل) هرگز اطاعت مکن کسی که بسیار عیب جوی مردم و طعنه زننده بر خلاق است و سخن چینی می کند، کسی که مانع از خیر می شود، از حد و حدود الهی تجاوز می کند و گنهکار است (هم به غیر ظلم می کند و هم به خود ستم روا می دارد)، علاوه بر اینها او (عتل یعنی) بدخلق و فحاش و پرخور، و (زنییم یعنی) حرامزاده و بدنام است».

۴ - محمد بن جمهور رحمته الله به سند خود از اهل بیت علیهم السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ فرمودند: مقصود دومی است. ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ أَثِيمٍ * عُثْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ فرمودند: «عتل» کافری است با کفر شدید، «زنییم» یعنی ولد الزنا.

۵ - محمد برقی به سند خود از امام صادق علیه السلام مثل روایت فوق را روایت کرده و افزوده است:

امیرالمؤمنین علیه السلام همواره این آیات را قرائت می کرد: ﴿فَسْتَبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ * بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُونُ﴾ پس دومی امام علیه السلام را ملاقات نمود و عرض کرد: تو هستی که آیه ﴿بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُونُ﴾ را می خوانی و به من و رفیقم طعنه می زنی؟

امیرالمؤمنین علیه السلام بدون اینکه عذرخواهی کند فرمود: می خواهی به تو خبر دهم از آیه ای که در مورد بنی امیه نازل شده است؟ درباره آنان این آیه نازل شده است: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ «آیا جز این انتظار می رود که اگر شما حکومت را به دست گرفتید در زمین فساد کنید و قطع پیوند خویشاوندی نمایید».

راوی گوید: دومی (با کمال پررویی و گستاخی) آن حضرت را تکذیب کرد و گفت: آن‌ها از تو بهترند و پیوند خویشاوندی را بیشتر مراعات می‌کنند.^۱

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٥١﴾ و ﴿٥٢﴾

«نزدیک است کافران چون آیات قرآن را می‌شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند و می‌گویند: او دیوانه است * در حالی که آیات قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست».

۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حسان جمّال روایت کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام را از مدینه به طرف مکه می‌بردیم هنگامی که به غدیر خم رسیدیم نگاهی به من کرد و فرمود:

اینجا جای قدم مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله است، در همین جا دست علی علیه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود: «هر که من مولای اویم، این علی مولای او است».

در طرف راست خیمه رسول خدا صلی الله علیه و آله چهار نفر از قریش - که نام‌هایشان را برد - بودند و هنگامی که دیدند پیامبر صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را بالا برده به گونه‌ای که زیر بغل مبارکش نمایان گشته، گفتند: به چشمان او نگاه کنید که واژگون گشته، گویا چشمان یک مجنون است. در این هنگام جبرئیل نازل شد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: بخوان ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ و مقصود از «ذکر» علی بن ابی طالب علیه السلام است. یعنی علی علیه السلام مایه بیداری و یادآوری و افتخار برای جهانیان است.

راوی یعنی حسان جمّال می‌گوید: عرض کردم: خدا را حمد و سپاس که این مطلب را از شما به گوش من رسانید، امام علیه السلام فرمود: اگر تو شترچران نبودی این مطلب را به تو نمی‌گفتم، زیرا تو اگر از من روایت کنی کلامت تصدیق نمی‌شود، یعنی کسی به تو اعتنا نمی‌کند.^۲

۱. بحار الأنوار: ج ۳۰، ص ۲۵۸، ح ۱۲۱؛ تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۶۷؛ نور الثقلین، ج ۷، ص ۴۴۹، ح ۳۱.

۲. کافی: ج ۴، ص ۵۶۶، ح ۲؛ وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۵۴۸، ح ۱؛ تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۷۰.

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ ①

«فرعون و کسانی که پیش از او بودند و اهل شهرهای زیر و رو شده گناهان بزرگ انجام دادند».

۱ - محمد برقی به سند خود از حمران روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که آیه فوق را قرائت می نمود و می فرمود:

مراد از «فرعون» در این آیه سومی است و مقصود از «مَنْ قَبْلَهُ» اولی و دومی است، و «مُؤْتَفِكَات» اهل بصره هستند و «خاطئه» حمیراء است.^۱

۲ - و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در تأویل آیه مذکور فرمودند: مراد از «فرعون» سومی و مقصود از «کسانی که پیش از او بودند» اولی و دومی و «خاطئه» عایشه است.^۲

مؤلف گوید: «خاطئه» یعنی «مخطئة» یعنی کسی که در گفتار و رفتار و خطا کار است و هر خطایی که واقع شده به او نسبت داده می شود چگونه او را آوردند که آیه شریفه می فرماید: ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ آن ها او را تحریک کردند و برانگیختند و برای او مخالفت با مولا را سنت نهادند، و گناه همه اینها بر آن ها است.

۱. بحار الأنوار: ج ۳۰، ص ۲۶۰، ح ۱۲۳.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۰، ص ۲۶۰، ح ۱۲۴.

«مؤتفكات» اهل بصره‌اند، امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه معروف خود که در ذم اهل بصره است به آن‌ها خطاب نموده و فرمودند «یا اهل مؤتفكة، ائتفكت بأهلها ثلاثاً و علی الله تمام الرابعة» ای اهل بصره، شهری که زیر و رو شده، سه مرتبه تاکنون اهلش را دچار خسف گردانیده، و مرتبه چهارمی در پیش دارند.^۱

﴿وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ ۱۲

«و گوش شنوا آن را (به عنوان مایه عبرت و تذکر) حفظ می‌کند».

محمد بن عباس رضی الله عنه سی حدیث از شیعه و سنی در تأویل این آیه شریفه نقل کرده است که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۳ - محمد بن عباس از محمد بن سهل عطار و او به سند خود از ابوبرزه روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

از خداوند بزرگ پروردگارم درخواست نمودم که برای حضرت علی علیه السلام گوش شنوا و نگهدارنده قرار دهد، برای من گفته شد: که نسبت به او چنین کاری کردیم.

۴ - و نیز از محمد بن جریر طبری و او به سند خود از مکحول روایت کرده است که پس از نزول آیه شریفه ﴿وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

من از خداوند خواستم که آن را گوش حضرت علی علیه السلام قرار دهد.

و حضرت علی علیه السلام فرمود: من از رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی نشنیدم مگر آن که آن را حفظ کردم و فراموش ننمودم.^۲

۵ - و نیز از حسین بن احمد و او به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

«اذن واعیه» گوش حضرت علی علیه السلام است، او فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله را کاملاً

۱. شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج ۱، ص ۲۸۹؛ بحار الأنوار؛ ج ۶۰، ص ۳۹، ح ۳.

۲. بحار الأنوار؛ ج ۳۵، ص ۳۲۹، ح ۸؛ تفسیر فرات؛ ص ۵۰۰، ح ۶۵۸.

نگهداری نموده و او حجت خدا بر خلق است، کسی که او را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و کسی که او را نافرمانی نماید خدا را نافرمانی نموده است.^۱

۶ - و نیز به سند خود از جابر جعفی و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله به منزل علی علیه السلام آمدند و فرمودند: علی جان امشب بر من این آیه ﴿وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ نازل شده است و من از پروردگارم خواستم که آن را گوش تو قرار دهد و عرض کردم: «اللهم اجعلها اذن علی» و خداوند درخواست مرا پذیرفت، و این کار را در حق تو انجام داد.^۲

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ (۱۷)

«عرش پروردگارت را در آن روز هشت نفر به دوش گیرند».

۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که در تفسیر آیه فوق فرمودند:

مقصود، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی هستند - که درود خدا بر همه آنان باد - آنها هستند که در اطراف عرش الهی می باشند.^۳

۸ - صدوق رضی الله عنه در کتاب اعتقاداتش ذکر کرده است که:

حاملین عرش الهی هشت نفرند، چهار نفر از پیشینیان و چهار نفر از بعدی ها، آن چهار نفر که از پیشینیان هستند حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی می باشند، و چهار نفری که از بعدی ها هستند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام و

۱. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۲۹، ح ۹.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۲۹، ح ۱۰.

۳. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۹۰، ح ۸، و ج ۵۸، ص ۳۵، ح ۵۷.

امام حسین علیه السلام می‌باشند، و مقصود از عرش، علم الهی است، یعنی آن‌ها حامل علم پروردگارند.^۱

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَفْرُوا كِتَابِيَّةً﴾ (۱۱)

«کسی که نامه اعمالش را به دست راست او دهند می‌گوید: نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید».

۹ - ابن مردویه به سند خود از ابن عباس نقل کرده است که گفت:

آیه مذکور در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.

علی بن ابراهیم علیه السلام در تفسیرش گفته است: مراد از کسی که نامه اعمالش به دست راست او داده می‌شود حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۲

۱۰ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در

تفسیر آیه شریفه ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ فرمودند: در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده و در اهل ایمان جاری گردیده است.^۳

۱۱ - و نیز به سند خود از حنان بن سدیروا و از امام صادق علیه السلام روایت کرده است

که در مورد آیه شریفه ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ فرمودند: مراد امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۴

مؤلف علیه السلام گوید: این آیه که می‌فرماید ﴿هَؤُلَاءِ أَفْرُوا كِتَابِيَّةً﴾ این امر است از امیرالمؤمنین علیه السلام به ملائکه، معنایش این است که ای فرشتگان نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید، در آن چیزی غیر از اطاعت پروردگار نخواهید دید.

۱۲ - مؤید آن حدیثی است که شیخ طوسی علیه السلام به سند خود از عمار روایت کرده

است که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۹۱، ح ۱۱، و ج ۵۸، ص ۲۷، ح ۴۳.

۲. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۱۳۰، ح ۷۹؛ كشف الغمة: ج ۱، ص ۳۲۴.

۳. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۶۵، ح ۵، و ص ۱۳۰، ح ۷۹.

۴. بحار الأنوار: ج ۳۶، ص ۶۵، ح ۶، و ص ۱۳۰، ذیل ح ۷۹.

دو فرشته ثبت اعمال علی بن ابی طالب (علیه السلام) بر سایر فرشتگان مأمور این کار افتخار می کنند که با علی بن ابی طالب (علیه السلام) و همراه آن حضرت اند و اینکه بالا نبرده اند به سوی پروردگار چیزی از آن حضرت که باعث خشم پروردگار باشد.^۱

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ * وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَهٗ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهٗ * مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ * خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ ﴿٥٠﴾ - ﴿٥١﴾

«کسی که نامه عملش را به دست چپ او دهند با کمال شرمندگی و اندوه گوید: ای کاش نامه مرا به من نمی دادند و من از حساب اعمالم آگاه نمی شدم، ای کاش مرگ مرا از این غصه و عذاب نجات می داد، مال و ثروت من امروز به فریاد من نرسد، قدرت و حشمت من نابود گردید».

معنای آیات: طبرسی (رحمه الله) در تفسیرش گفته است:

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ مقصود از کتاب پرونده ای است که نامه اعمال شخص می باشد.

﴿فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ﴾ می گوید: کاش این پرونده به من داده نمی شد زیرا می بیند در آن اعمال زشت و قبیحی که باعث روسیاهی او می گردد.

﴿وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَهٗ﴾ کاش از حساب اعمالم آگاه نمی شدم، چون می بیند تمام این پرونده به زیان او است.

﴿يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهٗ﴾ آرزوی مرگ می کند، بعضی گفته اند: «ها» در یا لیتها، کنایه از مرگ اول است، یعنی ای کاش مرگ اول که مرا نابود کرد بعد از آن زنده نمی شدم و برای حساب برانگیخته نمی گردیدم.

﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ﴾ یعنی آنچه را من حجت خود معتقد بودم نابود گردید،

۱. مصباح الأنوار، ص ۸۹ (مخطوط)؛ علل الشرایع، ص ۸، ۵؛ طرائف، ج ۱، ص ۱۲۱، ح ۱۱۱.

سلطنت و پادشاهی من از دست من رفت و امروز هیچ قدرتی و سلطنتی ندارم. سپس خداوند سبحان خبر داده که به فرشتگان گفته می‌شود: ﴿خَذُوهُ فَقُلُّوهُ * ثَمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ «او را بگیرید و محکم به غل ببندید و او را در آتش عظیم دوزخ بیفکنید و همواره آتش را ملازم او بدارید».

﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ «آنگاه او را در زنجیری که طول آن هفتاد ذراع است قرار دهید» گفته شده: آن را در دهانش وارد می‌کنند و از دبرش بیرون می‌آورند. نوف بکالی گوید: هر ذراعی از زنجیر هفتاد باع است و باع مقدارش دورتر از فاصله من و مکه است و او در رجه کوفه بوده است.

سويد بن نجیح گفته است: تمام اهل آتش در این سلسله و زنجیر هستند، و اگر حلقه - ای از آن را بر کوهی قرار دهند، کوه از شدت حرارت آن، ذوب می‌گردد و آب می‌شود.^۱ تاویل آیات:

۱۳ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیرش گفته است: آیه شریفه ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ و آیاتی که بعد از آن است درباره معاویه لعنه الله نازل شده است.^۲ و از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: معاویه لعنه الله صاحب سلسله و زنجیر است و او فرعون این امت می‌باشد.^۳

۱۴ - حسن بن محبوب به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: سوره حاقه در شأن امیر المؤمنین علیه السلام و درباره معاویه - که خدا پاداش عملش را به او دهد - نازل شده است.^۴

۱۵ - و مؤید آن حدیثی است که محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

۱. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۳۴۷.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۷۲.

۳. بحار الأنوار: ج ۳۳، ص ۱۷۰، ح ۴۴۶.

۴. بحار الأنوار: ج ۳۳، ص ۱۷۰، ح ۴۴۶.

این آیه شریفه «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ» و چند آیه ای که به آن مربوط و متصل است در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده و مقصود از کسی که پرونده اعمالش را به دست راستش می دهند علی بن ابی طالب علیه السلام است.

و آیه «وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ» در مورد آن شامی ملعون یعنی معاویه است.^۱

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَ مَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَ
مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَ لَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَدَّكَّرُونَ
* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿۳۸﴾ - ﴿۴۳﴾

«سوگند می خورم به آنچه می بینید و آنچه نمی بینید، این گفتار رسول بزرگواری است * این گفته شاعری نیست اما کمتر ایمان می آورید * و قول کاهنی نیز نمی باشند هر چند کمتر متذکر می شوید * قرآن از سوی پروردگار عالمان نازل شده است».

۱۶ - کلینی رحمه الله به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت:
از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد آیه شریفه «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» سؤال کردم، فرمود: یعنی گفتار جبرئیل است از طرف پروردگار در مورد ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام.
گفتم: «وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ»؟ فرمود: آن ها گفتند: محمد صلی الله علیه و آله بر خدا دروغ بسته و خداوند او را امر نکرده به چنین چیزی درباره علی بن ابی طالب علیه السلام، و خداوند در ردّ گفتار آنان این آیات را نازل نمود و فرمود: همانا ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام «تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» از طرف پروردگار جهانیان نازل شده است.

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ «اگر محمد صلی الله علیه و آله بر ما سخن دروغی می بست * ما او را با قهر و قدرت می گرفتیم * سپس رگ قلبش را قطع می کردیم».

﴿وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ همانا ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام تذکری برای پرهیزکاران جهان.

﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ﴾ و البته ما می دانیم که بعضی از شما تکذیب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را می نمایند.

﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ و وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام مایه حسرت و ندامت کفار و تکذیب کنندگان است.

﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام حق و حقیقت و یقین خالص است.
﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ پس ای محمد صلی الله علیه و آله پروردگار بزرگ و بلند مرتبه ات را بر این فضل و فضیلت و نعمتی که به تو عطا فرموده سپاسگزار باش.^۱

۱۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه در تأویل آیه شریفه ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ تأویل زیبایی ذکر کرده است. به سند خود از جویریہ بن مسهر که گفت:

به همراه امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از قتل خوارج بازمی گشتیم تا به سرزمین بابل (شهری است نزدیک حله) رسیدیم. وقت نماز عصر فرارسید، امیرالمؤمنین علیه السلام پیاده شدند و مردم نیز فرود آمدند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: این سرزمین مورد لعن پروردگار قرار گرفته و از رحمت او به دور است و سه مرتبه تاکنون عذاب شده است و این یکی از «موتفکات» است (یعنی از سرزمین هایی است که خدا آن ها را نابود کرده و براهلش دگرگون و واژگون ساخته) و این اوّل سرزمینی است که در آن بت پرستیده شده و برای پیامبر و وصی او جایز نیست که در آن نماز بخوانند. آنگاه به مردم دستور داد که در کنار راه روند و نماز بخوانند و خود بر مرکبش سوار شد و از آن محل گذشت،

جویریہ می گوید: من با خودم گفتم: به خدا قسم من از امیرالمؤمنین علیه السلام پیروی می کنم و نماز را امروز با آن حضرت می خوانم، و لذا پشت سر آن حضرت به راه افتادم، به خدا قسم هنوز از پل سورا عبور نکرده بودیم که خورشید غروب کرد، من به آن حضرت ناسزا

۱. کافی: ج ۱، ص ۴۳۳، ضمن ح ۹۱؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۳۳۷، ضمن ح ۵۹.

گفتم یا خواستم ناسزا بگویم، روبه من کرد و فرمود: ای جویریہ نماز می‌خوانی؟ عرض کردم: آری. آنگاه به کناری رفت و از مرکب فرود آمد و وضو گرفت.

سپس ایستاد. سخنانی گفت که گمان می‌کنم به عبرانی بود. به خدا قسم دیدم خورشید از میان دو کوه بیرون آمد و در جایگاه خود قرار گرفت، امام علیه السلام به نماز ایستاد و من با آن حضرت نماز خواندم،

هنگامی که از نماز فارغ شدیم خورشید دوباره بازگشت همان‌گونه که بود و در شب قرار گرفتیم.

امام علیه السلام روبه من کرد و فرمود: ای جویریہ، خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ و من به اسم اعظمش او را خواندم و خورشید را برای من بازگردانید.

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿١﴾ و ﴿٢﴾»

«به نام خداوند بخشنده و مهربان * درخواست کننده ای درخواست عذاب کرد که واقع شود این عذاب برای کافران است، بازدارنده ای برای آن نیست.»

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حسین بن محمد نقل کرده است که گفت: از سفیان بن عیینه در مورد آیه شریفه «سَأَلَ سَائِلٌ» سؤال کردم که درباره چه کسی نازل شده است؟

گفت: ای پسر برادر من از چیزی سؤال کردی که هیچ کس پیش از تو از من سؤال نکرده است، من از امام صادق علیه السلام همین مطلب را سؤال کردم، فرمود: پدرم از جدم، از پدرش و آن حضرت از ابن عباس به من خبر داد که گفت:

روز غدیر خم رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاد و خطبه خواند و آنگاه علی بن ابی طالب رضی الله عنه را فراخواند، دست او را گرفت و بالا برد به گونه ای که زیر بغل مبارکش دیده شد، به مردم فرمود: آیا من ابلاغ رسالت کردم؟ آیا من برای شما خیرخواهی نمودم؟ گفتند: آری، ای رسول خدا نمودی. فرمود: پس هر که من مولای اویم، علی رضی الله عنه مولای او است، خداوند دوست او را دوست بدار و دشمنش را دشمن دار.

این خبر در میان مردم پخش شد و به حارث بن نعمان فهری رسید، مرکبش را سوار

شد و به سوی رسول خدا روانه شد و رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در آن هنگام در ابطح بودند، شترش را خوابانید و به جایی بست، و خودش به خدمت رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسید و سلام عرض کرد، سپس گفت:

ای بنده خدا، تو ما را به گفتن «لا اله الا الله» دعوت کردی و ما گفتیم، سپس به گفتن اینکه تو رسول خدا هستی خواندی و ما پاسخ دادیم، سپس به ما فرمودی نماز بخوانیم و ما نماز خواندیم، روزه بگیرد گرفتیم، حج بروید رفتیم، اکنون گفته‌ای: «من كنت مولا فاعلى مولا، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» این دستور یک دستور الهی است، از طرف پروردگار صادر شده یا از خودت گفته‌ای؟

رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سه مرتبه فرمود: این دستور از طرف خداوند است.

حارث از جا برخاست در حالی که خشمگین بود و می‌گفت: خداوندا اگر آنچه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ می‌گوید حق است سنگی از آسمان بر ما بیار تا کیفر و عذابی برای ما و آیتی برای آیندگان باشد و اگر آنچه می‌گوید دروغ است عذابت را بر او نازل کن، سپس بر شترش سوار شد و به راه افتاد، هنگامی که از ابطح خارج شد خداوند سنگی را به طرف او رها کرد، سنگ بر سر او اصابت کرد و از دُبر او خارج شد و او را کشت، و این آیه شریفه نازل گردید: «سَأَلْ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ»

۲ - و نیز به سند خود از ابو بصیر و او از امام صادق عَلَيْهِ السَّلَام روایت کرده است که حضرت آیه مذکور را این گونه تلاوت نمودند: «سَأَلْ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ - بَوْلَاةِ عَلِيٍّ - لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ» یعنی مراد از کافران در آیه شریفه منکران ولایت علی بن ابی طالب عَلَيْهِ السَّلَام هستند، سپس فرمود: در مصحف فاطمه عَلَيْهَا السَّلَام این گونه است.

۳ - مؤید آن روایت دیگری است که امام صادق عَلَيْهِ السَّلَام آیه را این گونه قرائت کردند و فرمودند: به خدا قسم جبرئیل این گونه بر پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نازل نموده، و در مصحف فاطمه عَلَيْهَا السَّلَام این گونه ثبت گردیده است.

﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأِیُّونَ﴾ (۳۳) و (۳۴)

«مگر نمازگزاران * آن‌ها که بر نمازشان پیوسته و دائم هستند».

۴ - صدوق علیه السلام به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرموده‌اند:

آن‌ها به خدا قسم کسانی هستند از شیعیان ما که اهل پنجاه رکعت نماز در روز هستند. عرض کردم: مراد از ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ «و کسانی که بر نمازشان محافظت می‌کنند» چه کسانی هستند؟

فرمود: آن‌ها کسانی هستند از شیعیان ما که نمازهای پنج‌گانه را بجا می‌آورند. عرض کردم: اصحاب یمین که در سوره واقع می‌فرماید: ﴿وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ چه کسانی هستند؟ فرمود: به خدا آن‌ها شیعیان ما هستند.

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ﴾ (۳۵) و (۳۶)

«آنان که در اموال خود حقی را برای سائل و محروم در نظر گرفته‌اند»

۵ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و ایشان از پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند:

شخصی از پدرم حضرت باقر علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کرد، پدرم به او فرمودند: فلانی خوب حفظ کن و دقت داشته باش و ببین چگونه آن را از من روایت می‌کنی، همانا سائل و محروم در این آیه مبارکه شأن و موقعیت عظیمی دارند.

«سائل» رسول خدا صلی الله علیه و آله است که از خدا برای آنان حَقِّش را درخواست می‌کند، و «محروم» کسانی هستند که از خمس محروم گشته‌اند و آن‌ها امیرالمؤمنین علیه السلام و امامان از ذریه آن حضرتند. آیا شنیدی و فهمیدی؟ مطلب آن نیست که مردم می‌گویند.

مؤلف علیه السلام گوید: بنابراین تأویل، مراد از آیه شریفه که می‌فرماید: «کسانی که در اموال خود حق معلوم یعنی خمس می‌باشد شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستند که خمس را خارج

می‌کنند و به صاحبان آن می‌رسانند».

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ ❶

«سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها».

۶ - محمد بن خالد برقی رحمه الله به سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود از «مشارق» پیامبران هستند و مراد از «مغارب» اوصیاء می‌باشند. مؤلف در توجیه کلام امام صادق عليه السلام می‌گوید: از «انبیاء» به مشارق کنایه آورده شده زیرا انوار هدایت آنان و علومشان همچون خورشید بر اهل دنیا می‌درخشد، و از «اوصیاء» به مغارب کنایه آورده شده، زیرا علوم انبیاء زمانی که در ایام حیات ایشان بدرخشد، هنگام وفاتشان در پرده‌های قلوب اوصیاء غروب می‌کند.

﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ ❷

«دیدگان ایشان فروافتاده و وجود ایشان را خواری و ذلت فراگرفته، این همان روزی است که به آنان وعده داده شده است».

۷ - محمد بن عباس رحمه الله به سند خود از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند:

يَغْنِي يَوْمَ خُرُوجِ الْقَائِمِ عليه السلام.

مقصود از آن «روز وعده داده شده»، روز خروج حضرت مهدی موعود عليه السلام است.

سورة نوح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا﴾ ﴿٢٨﴾

«پروردگارا مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند بیامرز».

معنای آیه: حضرت نوح برای خودش و پدر و مادرش درخواست مغفرت نموده و این دلالت می‌کند بر اینکه آن دو مؤمن بوده‌اند، وگرنه جایز نبود برای آن‌ها استغفار کند، و گفته شده: آدم و حوّا را اراده فرموده است. و از «بیتی» خانه‌ای که در آن ساکن گشته یعنی مسجدش را اراده کرده، و گفته شده: کشتی را اراده نموده، و گفته شده: بیت حضرت محمد ﷺ را که همان بیت ولایت است اراده کرده است، و این قول صحیح است، و مؤید آن روایتی است که نقل می‌کنیم:

۱ - کلینی رحمته الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود ولایت است. کسی که در «بیت من» داخل گردد یعنی در ولایت وارد شود، پس هر کس در ولایت وارد شود گویا در بیت پیامبران وارد گشته است.^۱

سورة الجن

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ (۷۲ و ۷۳)

«و اگر بر طریقه حق پایدار بمانند آن ها را آب گوارا و فراوان بیاشامانیم و سیراب گردانیم و در مورد آن بیازماییم».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از سماعه روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در مورد آیه مذکور فرمودند:

اگر در عالم اظله هنگامی که خداوند از فرزندان آدم عهد و پیمان گرفت بر ولایت پایداری می نمودند آن ها را از آب گوارای فرات سیراب می نمودیم.

۲ - و نیز به سند خواز ابویصیر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در آیه شریفه ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ سؤال کردم، فرمود: یعنی اگر بر طریقه حق پایداری نمایند آن ها را از جهت علم و دانش کمک می کردیم که از ائمه طاهرين علیهم السلام بیاموزند.

۳ - و نیز به سند خود از برید عجلی روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره آیه ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ سؤال کردم، فرمود: یعنی اگر بر ولایت پایداری می نمودند ﴿لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ علم و دانش فراوانی به آن ها می چشاندیم که از ائمه طاهرين علیهم السلام آن را می آموختند.

۴ - و نیز به سند خود از جابر جعفی و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ما اظَّله ايشان را (يعنی نماد آنان را در عالم اظَّله به همان صورتی که بوده‌اند) در آب گوارا قرار می‌دادیم، پس در مورد علی علیه السلام آنان را می‌آزمودیم، و مفتون نشدند و کفر نورزیدند مگر به آنچه در مورد ولایت آن حضرت نازل شد.^۱

۵ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از جابرو او از امام باقر علیه السلام مضمون حدیث پیشین را روایت کرده است.^۲

﴿وَمَنْ يُغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ (۱۷)

«هر کس از یاد پروردگارش اعراض کند و روی بگرداند او را به عذابی سخت و دشوار گرفتار سازد.»

۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کردم، حضرت فرمودند:

هر کس از علی علیه السلام روی بگرداند او را در عذابی سخت که سخت‌ترین عذاب‌ها است گرفتار سازد.^۳

مؤلف رضی الله عنه گوید: علی بن ابی طالب علیه السلام حقیقت یاد پروردگار است، یعنی هر کسی ولایت او را پذیرفته یاد پروردگار نموده و آنچه بر او واجب بوده ادا کرده است، و کسی که ولایت او را نپذیرفته در حقیقت از یاد پروردگارش اعراض نموده و در نتیجه گرفتار عذاب سخت و دشوار می‌گردد و خداوند نسبت به بندگان ظلم‌کننده نیست.

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (۱۸)

«همانا مساجد از آن خداوند و ویژه او است، پس هیچ کس را با خدا نخوانید.»

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۹، ح ۸؛ مختصر البصائر، ص ۴۲۴، ح ۶۶.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۸۱؛ بحار الأنوار: ج ۵، ص ۲۳۴، ح ۹.

۳. بحار الأنوار: ج ۳۵، ص ۳۹۵، ح ۴.

۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از محمد بن فضیل و او از حضرت موسی بن جعفر رضی الله عنه روایت کرده است که در تفسیر آیه «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ» فرمودند: مراد اوصیاء رضی الله عنهم هستند.^۱

۸ - و نیز به سند خود از حضرت موسی بن جعفر رضی الله عنه روایت کرده است که فرمودند: از پدرم امام صادق رضی الله عنه شنیدم که در تفسیر آیه مذکور فرمودند: مراد، اوصیاء یعنی امامان از ما خاندان، یکی پس از دیگری است.^۲ پس به غیر ایشان روی نیاورید تا مانند کسانی نباشید که با خداوند، دیگری را بخوانند.

۹ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیر آیه شریفه «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ» گفته است: مراد اوصیاء الهی هستند.^۳

مؤلف رضی الله عنه گوید: یعنی آن‌ها بندگانی هستند که اوصیاء هستند، امام و پیشوا و هدایت‌گرند و تنها به سوی خدا دعوت می‌کنند، خالص و مخلص‌اند، و از آن‌ها به عنوان «مساجد» کنایه آورده شده و این تعبیر مجازی است با حذف مضاف، یعنی در واقع اهل مساجد است مثل آیه شریفه که می‌فرماید: «وَأَسْأَلُ الْقَرْیَةَ» یعنی از اهل قریه سؤال کن.

۱۰ - کلینی رضی الله عنه به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از حضرت موسی بن جعفر رضی الله عنه درباره بعضی از آیات سؤال کردم و حضرت پاسخ دادند. عرض کردم: «وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ؟»^۴ فرمود: مقصود از «هدایت» ولایت است. «ءَامَنَّا بِهِ» یعنی به مولایمان،

پس کسی که به ولایت مولایش ایمان آورد «فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا» نه از کاسته شدن ثواب می‌ترسد و نه از اینکه سختی و رنجی او را احاطه کند.

۱. بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۳۰، ح ۱۳؛ الکافی: ج ۱، ص ۴۲۵، ح ۶۵.

۲. در این حدیث شریف تأویل مساجد و معنای باطنی آن ائمه طاهرين رضی الله عنهم هستند، آنها از آن خداوندند، یعنی خدا آنان را به امامت و رهبری جامعه برگزیده و آنها ولی خدا و حجت او هستند.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۸۰؛ بحار الأنوار: ج ۲۳، ص ۳۳۱، ح ۱۵.

۴. سوره جن، آیه ۱۳؛ و اینکه چون هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم.

عرض کردم: آیا این تنزیل است؟ امام علیه السلام فرمود: نه، بلکه تأویل است.

عرض کردم: «قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا»^۱؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام فراخواند، پس قریش نزد آن حضرت اجتماع کردند و گفتند: ای محمد، ما را از آن معاف بدار. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: این به من ربطی ندارد و مربوط به خداوند است.

آن‌ها رسول خدا صلی الله علیه و آله را متهم ساختند و از نزد او خارج شدند و خداوند این آیات را نازل نمود: «قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ - إِنْ عَصَيْتِهِ - أَحَدٌ، وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا * إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ - فِي عَلِيٍّ». «بگو من مالک زیان و سودی برای شما نیستم * بگو اگر من نیز برخلاف فرمان حق رفتار کنم هیچ کس مرا در برابر او پناه نمی‌دهد و ملجأ و پناهگاهی جز او نمی‌یابم * وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالت‌های او درباره علی بن ابیطالب علیه السلام است».

عرض کردم: این تنزیل است؟ فرمود: آری.

سپس از جهت تأکید بیشتر فرمود: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ - فَإِنَّ لَهُ نَازَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا» «هر کس معصیت خدا و رسولش را در مورد ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام نماید آتش جهنم از آن اوست و برای همیشه در آن می‌ماند».

عرض کردم: «حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا»^۲ امام فرمودند: آنچه به آنها وعده داده شده امام قائم علیه السلام و یاران آن حضرت است.^۳

۱. سوره جن، آیه ۲۱؛ همانا من مالک ضرر و زیان و رشد و هدایتی برای شما نیستم.

۲. سوره جن، آیه ۲۴؛ هنگامی که آنچه به آن‌ها وعده داده شده ببینند به زودی می‌فهمند چه کسی از نظر یار و یاور ضعیف‌تر و از جهت عدد کم‌تر است.

۳. کافی، ج ۱، ص ۴۳۴، ح ۹۱؛ بحار الأنوار، ج ۶۷، ص ۵۸.

سُورَةُ الْمَزْمَلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاضِرٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا * وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي

النِّعَمَةِ وَمَهْلُهُمْ قَلِيلًا﴾ (۱۱ و ۱۲)

«بر آنچه مشرکان می‌گویند شکبیا باش و از آنان به شیوه پسندیده‌ای دوری کن * و مرا با تکذیب‌کنندگان مغرور شده به مال و منال واگذار، و آنها را کمی مهلت بده».

۱ - کلینی رحمه الله به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد آیه مذکور: ﴿وَاضِرٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ...﴾ سؤال کردم، حضرت فرمودند:

یعنی به پیامبر می‌فرماید: بر آنچه مشرکان درباره‌ی تو می‌گویند صبر کن و شکبیا باش * و به شکل زیبایی از آنها کناره بگیر و دوری کن، و مرا با تکذیب‌کنندگان وصی‌ات که به مال و منال خود مغرور گشته‌اند واگذار، و به آنان کمی مهلت بده.

راوی می‌گوید: عرض کردم: آنچه فرمودید تنزیل است؟ امام علیه السلام فرمودند: آری.^۱

سُورَةُ الْمَدَنِيِّينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ *

عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَسِيرٌ﴾ (٨) - (١٠)

«زمانی که در «صور» دمیده شود * آن روز، روز دشوار و سختی است * بر کافران آسان نمی باشد».

۱ - کلینی رحمه الله به سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

از ما اهل بیت امامی است که از دیدگان پنهان می باشد، هرگاه خداوند بخواهد امر او را آشکار فرماید به قلب مبارک او اشاره ای نماید که نشانه ظهور باشد، پس آن حضرت ظهور نماید و به امر خداوند تبارک و تعالی قیام کند.^۱

۲ - در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است که فرمودند:

هنگامی که در گوش امام قائم عليه السلام دمیده شود یعنی برای آن حضرت اذن قیام صادر شده است.^۲

۳ - عمرو بن شمر، از جابر بن یزید، و او از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

«ناقور» ندایی از آسمان است بر اینکه ولی و سرپرست شما «فلانی پسر فلانی» قیام

۱. کافی: ج ۱، ص ۳۴۳.

۲. المحجّة، ص ۲۳۸.

کننده به حق است، جبرئیل این مطلب را در سه ساعت از آن روز ندا دهد.

﴿قَدْ لِكَ يَوْمَئِذٍ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ آن روز، روز دشواری است بر کافران یعنی گروه مرجئه که به نعمت خدا، و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام کفر ورزیدند.^۱

۴ - از ابن ابراهیم رضی الله عنه و او به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ «وگذار مرا با کسی که او را «وحید» آفریدم» فرمودند: «الوحید» در اینجا به معنای ولد الزنا است و مقصود «زفر» است.

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ «همان کسی که برای او مال گسترده ای قرار دادم» فرمودند: اجل و مهلتی است که تا مدتی امتداد دارد.

﴿وَيَنْبِئُ شُهُودًا﴾ «و فرزندانی که همواره در حضور او هستند» فرمودند: مقصود اصحاب او هستند که شهادت دادند رسول خدا صلی الله علیه و آله از خود ارث نمی گذارد.

﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ «و وسایل زندگی را از هر نظر برای او فراهم ساختم» فرمودند: حکومتی است که او را مالک آن گرداندم.

﴿ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَرِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾ «باز هم طمع دارد که بر آن بیفزایم، هرگز، او نسبت به آیات ما با علم و آگاهی عناد ورزید» فرمود: یعنی او نسبت به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام عناد ورزید و آن را انکار کرد و با رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد آن مخالفت نمود.

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾ «او (برای مبارزه) اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت» فرمودند: یعنی در مود آنچه به آن امر شده بود یعنی ولایت، اندیشه کرد و تصمیم گرفت که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رود تسلیم آن بیعتی که در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله با علی نموده، نگیرد.

﴿فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ «مرگ بر او باد چگونه (برای مبارزه با حق) مطلب را آماده کرد * باز هم مرگ بر او باد چگونه تصمیم شیطانی خود را گرفت» فرمودند: این اشاره به عذاب او است، عذابی بعد از عذاب، و آن در زمان ظهور است که امام قائم علیه السلام او را عذاب خواهد کرد.

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ «سپس نگاهی کرد» فرمودند: به رسول خدا ﷺ و امیرالمؤمنین علیؑ نگاهی کرد. «عَبَسَ وَكَسَرَ» «چهره درهم کشید و قیافه نفرت آمیز به خود گرفت» فرمودند: از آنچه بدان امر شد چنین حالتی از خود نشان داد.

﴿ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾ * فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَى «آنگاه روی گردانید و تکبر ورزید * و گفت: این سحراست همانند سحرهای پیشینیان». فرمودند: «زفر» گفت: پیامبر ﷺ مردم را نسبت به علیؑ سحر نموده است.

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلَ الْبَشَرِ﴾ «این جز سخن بشر نمی باشد» فرمودند: یعنی انکار وحی الهی در مورد آن کرد.

﴿سَأُضْلِيهِ سَقَرَ﴾ «به زودی او را وارد سَقَر (دوزخ) می کنم» و تا آخر آیات درباره او نازل شده است.^۱

۵ - در تفسیر اهل بیت ﷺ آمده است به نقل از رجال حدیث، از عمرو بن شمر، و او از جابر بن یزید روایت کرده است که گفت:

امام باقرؑ در تفسیر آیه شریفه ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ فرمودند: مقصود ابلیس لعین است، خدا او را «تنها»، نه از پدر و نه از مادر آفریده است.

و در تفسیر آیه ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ فرمودند: مقصود از «ثروت دامنه دار و گسترده او» دولتی است که تا هنگام «وقت معلوم» یعنی روز قیام حضرت مهدی دارا است.^۲

و در تفسیر آیه ﴿كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾ فرمود: یعنی نسبت به ائمه طاهرين از خود عناد نشان می دهد، مردم را به غیر راه آنان می خواند و مانع از پیمودن راه آنان می شود.

﴿سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا﴾ ﴿١٧﴾

«به زودی او را وادار می کنیم که از گردنه بالا رود».

۶ - امام صادقؑ فرمودند:

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۸۵؛ بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۱۶۸، ح ۲۴.

۲. عوالم العلوم، ج ۲۶، ص ۳۳۵، ح ۶۱۳.

«صعود» کوهی است از مس در آتش، / او را وادار می‌کنند تا با کراهِت بر آن بالا رود، چون پای خود را بر کوه می‌گذارد تا زانو آب می‌گردد، و چون برمی‌دارد دوباره بازمی‌گردد، و تا مادامی که خدا بخواهد حال او این‌گونه خواهد بود.

﴿إِنَّهُ فَعَّرَ وَقَدَّر... إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ ۷۸ - ۷۵

«او اندیشه کرد و تصمیم گرفت... گفت: این جز گفتار بشر نیست».

آیات فوق اشاره به تدبیر او و نظرو فکر او و تکبر و ورزیدنش و ادعای حق نمودن برای خودش دارد.

﴿سَأُضْلِيهِ سَقَرَ... لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرِ﴾ ۸۱ - ۸۰

«به زودی او را وارد سقر (دوزخ) می‌کنم... بر آد میان ظاهر شود و روی نماید».

فرمود: اهل شرق او را می‌بینند همان‌طور که اهل غرب می‌بینند، همانا زمانی که او در سقر باشد اهل شرق و غرب او را ببینند و حال او نمایان باشد، و مقصود در تمام این آیات حبت، یعنی دومی، است.

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ ۸۵

«بر آن نوزده نفر موکل باشند».

یعنی نوزده مرد، پس همه آن‌ها از مردم می‌باشند از شرق و از غرب.^۱

۱. در تفسیر این آیه در تفسیر جامع، ج ۷، ص ۲۸۵ آمده است: چون آیه مذکور نازل شد ابو جهل به قریش گفت: می‌شنوید محمد صلی الله علیه و آله می‌گوید: خازنان دوزخ نوزده نفرند، شما شجاعانی هستید که هر یک ده نفر را می‌توانید دفع کنید، ابوالأسود بن کنده گفت: من هفده نفر از آنها را کفایت کنم و تمام شما دو نفر دیگر را کافی خواهید بود، در این هنگام آیه شریفه ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً...﴾

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ (٦)

«ما خازنان دوزخ را غیر از فرشتگان عذاب قرار ندادیم».

مقصود از «نار» قائم علیه السلام است که نورش روشنی می بخشد و خروج او برای اهل شرق و غرب است، و مقصود از «ملائکه» کسانی هستند که مالک می شوند علم آل-محمد علیه السلام را.

﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ «عدد آنها را جز برای فتنه و آزمایش کفار نوزده نگردانیدم» مقصود از کفار در این آیه «مرجئه» هستند.

﴿لَيَسْتَفِيقَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ «تا اهل کتاب یقین کنند که رسول ما صادق است» مقصود شیعیان هستند و آن ها اهل کتاب اند.

﴿وَيَزِدَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزِرَ تَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ «و آن بر یقین مؤمنان هم بیفزاید و دیگر در دل اهل کتاب و مؤمنان به اسلام هیچ شک و ریبی نماند» یعنی شیعه در هیچ امری از امور قائم علیه السلام تردید به خود راه ندهد و شک نکند.

﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ و تا آنان که در دل های آن ها مرض (شک و جهالت) است. مقصود ضعیفای شیعه است کسانی که از نظر فکری و عقیدتی ضعیف هستند ﴿وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ آن ها و کافران به طعنه گویند: خدا از این مثل (که عدد فرشتگان عذاب را نوزده گفته، نه کمتر و نه بیشتر) چه منظوری داشته است.

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهَدِي مَن يَشَاءُ﴾ خداوند به آن ها می فرماید: آری این چنین قرار داد تا هر که را خواهد دچار ضلالت نماید و هر که را خواهد هدایت فرماید. مؤمن تسلیم می شود و می پذیرد و هدایت می گردد، ولی کافر در شک و تردید می ماند.

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ «و عدد لشکریان پروردگارت را هیچ کس جز او نمی داند» مقصود از لشکریان پروردگارت شیعه هستند و آن ها گواهان خدا در زمین می باشند.

﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ... لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ (٣١) - (٣٧)

«وآن نیست مگر آنکه مایه تذکر برای بشر است... برای کسانی که می خواهند پیش افتند یا عقب بمانند».

یعنی امروز پیش از خروج امام قائم علیه السلام هر کس بخواهد حق را بپذیرد و به سوی آن روی آورد و هر کس بخواهد از آن عقب بماند.

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ * إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ﴾ (٣٨) و (٣٩)

«هر کس در گرو اعمالی است که انجام داده * مگر اصحاب یمین (که نامه عمل آنها را به دست راست ایشان می دهند)».

آنها کودکان مؤمنین می باشند که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿وَاتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ «فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان آورده اند، آن فرزندان را (در بهشت) به آنان ملحق می سازیم» یعنی در عالم میثاق چنین متابعتی کرده و ایمان آورده اند.

﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ (٤٠)

«ما چنین بودیم که روز جزا را انکار می کردیم».

مقصود از روز جزا روز ظهور حضرت بقیه الله علیه السلام و خروج آن حضرت است.

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ﴾ (٤١)

«آنها از آنچه مایه تذکر است روی گردانند».

مقصود از «تذکره» در آیه شریفه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است.

﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ ۵۱ و ۵۲

«گویا گورخرانی رمیده‌اند * که از مقابل شیری فرار کرده‌اند».

یعنی گویا گورخرانی وحشی هستند که وقتی شیر را ببینند از او می‌گریزند، دشمنان آل محمد علیهم‌السلام نیز چنین هستند، هنگامی که فضیلتی از آل محمد علیهم‌السلام بشنوند از حق بگریزند و نفرت پیدا کنند.

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنْشَرَّةً﴾ ۵۳

«بلکه هریک از آنان می‌خواهد که نامه جداگانه‌ای (از طرف خدا) برای او فرستاده شود».

یعنی هر کدام از مخالفین انتظار دارد که براو کتابی از آسمان نازل شود.

﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ ۵۴

«هرگز چنین نیست (که آنها می‌گویند) بلکه آنها از آخرت نمی‌ترسند».

مقصود از آخرت در این آیه مبارکه دولت امام قائم علیه‌السلام است.

سپس خداوند تبارک و تعالی بعد از آنکه به آنها فهماند که مقصود از «تذکره» ولایت است فرمود:

﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكِّرُهُ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ * وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ

أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ ۵۵ - ۵۶

«هرگز چنین نیست (که آنها می‌گویند) آن مایه تذکر و یادآوری است * هر کس

بخواهد از آن پند گیرد * و هیچ کس پند نمی‌گیرد مگر آنکه خدا بخواهد، او اهل تقوا و

اهل آمرزش است».

مراد از «تقوا» در آیه مذکور پیامبر ﷺ و مغفرت امیرالمؤمنین علیّ است.^۱

۷ - کلینی رحمه الله به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت:

از حضرت موسی بن جعفر رحمه الله سؤال کردم در مورد آیه شریفه: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ فرمود: تا یقین کنند که خدا و رسولش و وصی او برحق هستند.

عرض کردم: ﴿وَيَزِدَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ فرمود: تا ایمان اهل ایمان به ولایت وصی پیامبر ﷺ افزون گردد.

عرض کردم: ﴿وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ فرمود: یعنی در ولایت حضرت علی رحمه الله تردید نکنند.

عرض کردم: مقصود از این تردید چیست؟ فرمود: مقصود اهل کتاب و مؤمنانی هستند که خدا از آنان یاد کرده و فرموده است که در ولایت تردید پیدا نمی کنند.

عرض کردم: ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ فرمود: برای بشر مایه یادآوری ولایت است.

عرض کردم: ﴿إِنَّهَا لِإِخْدَى الْكُتُبِ﴾ فرمود: یکی از نعمت های بزرگ و آیات عظیم الهی ولایت است.

عرض کردم: ﴿لَمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ فرمود: هر کس به ولایت ما پیشی گیرد از دوزخ دور می گردد، و هر کس از ما عقب بماند به سوی دوزخ پیش خواهد رفت.

عرض کردم: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ فرمود: اصحاب یمین به خدا قسم شیعیان ما هستند.

عرض کردم: ﴿لَمَّا نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ فرمود: ما از مصلین نبودیم یعنی ما ولایت وصی حضرت محمد ﷺ و اوصیای بعد از او را نپذیرفتیم و بر آن ها درود نمی فرستادیم.

عرض کردم: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ فرمود: یعنی از ولایت روی گردانند.^۲

۸ - محمد بن عباس رحمه الله به سند خود از امام باقر رحمه الله روایت کرده است که در تفسیر

۱. از ابتدای ج ۵ تا اینجا در کتاب بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۲۵ و تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۱۲ نقل شده است.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۳۴، ح ۹۱؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۳۸.

آیه شریفه ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۖ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ﴾ فرمودند: مراد از اصحاب یمن شیعیان ما اهل بیت هستند.^۱

۹ - و نیز به سند خود از امام باقر علیه السلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش، از جدش روایت کرده اند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

علی جان، «هر کسی در گرو اعمال خویش است، مگر اصحاب یمن، در بهشت از مجرمین»، یعنی منکران ولایت تو، «سؤال می کنند: چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و به مستمندان اطعام نمی کردیم، و پیوسته با اهل باطل همنشین بودیم».

اصحاب یمن به آن ها می گویند: این ها نیست آنچه باعث وارد شدن شما در دوزخ گردیده، بگوئید چه عاملی باعث شد که شما در سقر افتادید ای بدبخت ها؟ می گویند: ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ * حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِيْنُ﴾ «ما روز جزا را تکذیب می کردیم * تا مرگ ما فرارسید» به آن ها می گویند:

ای بدبخت ها، این است آن چیزی که شما را به دوزخ روانه نمود، و «یوم الدین» روز عهد و میثاق است که ولایت تو را انکار کردند و تکذیب نمودند، و بر تو گردنکشی کردند و تکبر ورزیدند.^۲

۱۰ - طبرسی رحمه الله در تفسیرش از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: ما و شیعیان ما «اصحاب یمن» هستیم.^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۷، ص ۱۹۲، ح ۵۵، و ج ۲۴، ص ۸، ح ۲۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۱۴، ح ۶.

۲. بحار الأنوار، ج ۷، ص ۱۹۳، ح ۵۶، و ج ۲۴، ص ۸، ح ۲۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۱۴، ح ۷.

۳. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۳۹۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۱۵، ح ۵.

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ ١

«بلکه انسان می خواهد در مهلتی که پیش رو دارد گناه کند».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حلبی روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

انسان می خواهد آن را - یعنی معاد را - تکذیب کند.^۱

۲ - و نیز از بعضی از اصحاب روایت کرده که گفتند: ائمه طاهرين علیهم السلام در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

یعنی می خواهند نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام خیانت کنند و با او از در مکر و حيله وارد شوند.^۲

۳ - سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «الیقین» به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که آیه شریفه ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ نازل شد، ابوبکر بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد، حضرت به او فرمودند: بر علی علیه السلام به عنوان امیرمؤمنان سلام کن. عرض کرد: آیا این دستور از طرف خدا و رسول است؟! پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: آری از خدا و

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۲۷، ح ۴۲ و ۴۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۲۰، ح ۲ و ۳.

۲. همان.

رسول او است.

پس از او عمرو وارد شد، رسول خدا ﷺ به او فرمودند: بر علی علیه السلام به عنوان امیر مؤمنان سلام کن، عرض کرد: این دستور از طرف خدا و رسول است؟! پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: آری از طرف خدا و رسول او است.

سپس این آیه نازل شد: ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ «در آن روز انسان را آگاه می‌کنند نسبت به آنچه مقدم داشته یا مؤخر نموده است». آنچه مقدم داشته، نسبت به دستوری است که به آن فرمان داده شدند، و آنچه مؤخر نموده‌اند، یعنی آنچه انجام نداده‌اند، و آن سلام کردن به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است.^۱

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ و ﴿٣٥﴾

«در آن روز چهره‌هایی شاداب و مسرور است، و به لطف پروردگارش می‌نگرد».

۴ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از هاشم صیداوی روایت کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: ای هاشم، پدرم که از من بهتر بود برایم حدیث کرد از جدم، از رسول خدا ﷺ که فرمودند:

از فقرای شیعیان ما هیچ کس نیست مگر بر او تبعه نمی‌باشد. عرض کردم: فدای شما شوم «تبعه» چیست؟ فرمود: از پنجاه و یک رکعت نماز و از روزه سه روز در ماه.

روز قیامت که فرارسد از قبرهایشان بیرون آیند در حالی که چهره‌های آنان مانند ماه شب چهارده باشد، به یکی از آن‌ها گفته می‌شود: بخواه، تا به تو عطا شود. می‌گوید: از پروردگارم می‌خواهم که اجازه دهد چهره پاک حضرت محمد ﷺ را ببینم، خداوند به اهل بهشت اجازه می‌دهد که به زیارت حضرت محمد ﷺ روند.

برای رسول خدا ﷺ منبری از نور بر روی فرشی از فرش‌های بهشت نهاده شود، و برای آن هزار پله که فاصله هر پله با پله دیگر یک جست اسب است می‌باشد. پیامبر ﷺ و

۱. البیقین، ص ۴۰۷؛ بحار الأنوار، ج ۳۷، ص ۳۲۸، ح ۶۵.

امیرالمؤمنین علیه السلام بر فراز آن قرار می گیرند و شیعیان آل محمد علیهم السلام اطراف آن را احاطه می کنند و آنگاه خداوند به آن ها نظر مرحمتی می نماید. و این فرمایش پروردگار است. **﴿وَجْوهُ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ * اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾** و بر آن ها نوری افکنده می شود که یکی از آن ها وقتی بازمی گردد حورالعین نمی تواند دیدگان خود را از او پر کند.

سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ای هاشم **﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾**^۱ برای رسیدن به این مرتبه و مقام باید عمل کنندگان عمل کنند.^۲

﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى * وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ و ﴿۳۷﴾

«پس نه تصدیق کرد و نه نماز به جا آورد، بلکه تکذیب کرد و روی گردانید».

۵ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیر آیه مذکور گفته است:

رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را در روز غدیر به بیعت با علی علیه السلام فراخواند و چون ابلاغ کرد و به مردم خبر داد آنچه را که خدا خواسته بود در مورد علی علیه السلام خبر دهد، و مردم بازگشتند، معاویه بر مغیره و ابوموسی تکیه کرده و متکبرانه به سوی اهل و عیالش بازمی گشت و می گفت: ما هرگز به ولایت علی علیه السلام اقرار نمی کنیم و سخن محمد صلی الله علیه و آله را در مورد علی علیه السلام تصدیق نمی نماییم. آنگاه خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود.^۳

۱. صافات، آیه ۶۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۷، ص ۱۹۳، ح ۵۷، و ج ۲۴، ص ۲۶۱، ح ۱۶، و ج ۸۷، ص ۴۶، ح ۴۰، و ج ۹۷، ص ۱۰۷، ح ۴۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۵۱۰، ح ۲.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۸۹؛ بحار الأنوار، ج ۳۳، ص ۱۶۳، ح ۴۲۸؛ تفسیر بهران، ج ۱۰، ص ۱۲۹، ح ۱.

سُورَةُ الْإِنشَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالْغَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعَمُونَ الزَّهَادَ عَلَى حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * ... إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ - ﴿١١﴾

«بدون تردید نیکوکاران از کاسه‌ای می‌نوشند که به عطر کافور آمیخته است * از چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می‌سازند * به نذر خود وفا می‌کنند و از روزی که عذابش گسترده است می‌ترسند و خوراک خود را با همه علاقه به آن، به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند * (و می‌گویند) ما همانا به خاطر خدا به شما اطعام می‌کنیم... و سعی و تلاش ما مورد قدردانی است».

بیان معانی لغوی: «ابرار» جمع برّاست و آن به کسی گفته می‌شود که خدا را در گفتار و رفتارش اطاعت کند.

کأس: نوعی ظرف است.

کافور: نام چشمه‌آبی در بهشت است.

عباد الله: همان ابرار هستند که ذکر شده و آن‌ها را به عنوان «بنندگان خدا» یاد نموده، از جهت شرافت بخشیدن و بزرگداشت آن‌ها است.

﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ یعنی آن را به هرجا که بخواهند از بهشت جاری می سازند.
 ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ یعنی در دنیا به نذر خود وفا می کنند، و آن ها با این وصف
 ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ از روزی که شر و بدی آن آشکار است و در همه
 جا منتشر گشته می ترسند.

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ یعنی خوراک خود را با شدت
 علاقه و میل و نیازی که به آن دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
 ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ ما به خاطر خدا به شما غذا
 می دهیم و از شما جز او پاداش و قدردانی برای کارمان هرگز نمی خواهیم.
 ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبَّوسًا﴾ همانا ما از پروردگارمان از روزی که خشن و دشوار
 است و چهره ها درهم کشیده می شود می ترسیم.

﴿قَنَظِيرًا﴾ یعنی سخت و دشوار، چهره ها در آن فشرده و از شدت آن پیشانی و بین
 دو چشم درهم کشیده می شود.

﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ خداوند آن ها را از شر آن روز حفظ کرد.
 ﴿وَلَقَاهُمْ نَصْرُهُ وَهُرُوا﴾ برای آن ها طراوت و خرمی و شادمانی ارزانی داشت و پیش آمد.
 ﴿وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا﴾ و پاداش ایشان در برابر آنچه تحمل نمودند در راه اطاعت او و
 شکیبایی نمودند برگرفتاری ها و سختی های دنیا.

﴿جَنَّةٍ﴾ بهشت است که آن را ساکن شوند.

﴿وَحَرِيرًا﴾ و لباس های حریر و ابریشم است که آن را می پوشند.

﴿مُتَكَبِّرِينَ﴾ یعنی نشسته اند همانند نشستن پادشاهان و تکیه داده اند.

﴿فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ در آنجا بر تخت ها.

﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ در آنجا خورشید و سرمای شدید نمی بینند یعنی
 نه از حرارات و نه از سرما اذیت و آزار نمی بینند.

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا﴾ یعنی سایه آن درختان نزدیک

﴿وَذَلَّلْتُ قُطُوفَهَا﴾ و رام شده و مستخر شده و سهل الوصول گشته میوه های آن، به گونه ای که وقتی انسان بایستد به قدرت پروردگار بالا می رود و چون بنشینند پایین می آید تا بتواند آن را بگیرد، و چون بر روی زمین دراز کشد پایین تر آید که با دست آن را بگیرد.

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ﴾ و گرداگرد آن ها ظرف هایی از نقره و قدح- هایی برای آشامیدن گردانیده می شود.

﴿قَوَارِيرَ﴾ که بلورین است یعنی صافی آن ظرف ها مانند صافی و زلالی شیشه و بلور است.

﴿قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ یعنی ساقی ها و خدمتکارها آن ظرف ها را اندازه گیری می کنند، به اندازه ای که برای آنکه می خواهد بنوشد کافی باشد، نه کم آید و نه زیاد باشد.

﴿كَانَ مَرَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ شرابی آمیخته با زنجبیل است و مقصود از زنجبیل، زنجبیل مورد نظر نیست، از باب تقریب به ذهن به آن اسم نامیده شده است.

﴿عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ از چشمه ای در بهشت که سلسبیل نامیده می شود و سلسبیل آن است که پی در پی جاری است، و گفته شده: چشمه ای است که از اصل عرش از بهشت عدن سرچشمه گرفته و به سوی اهل بهشت جاری می گردد.

﴿وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ﴾ و برگرد آن ها (برای پذیرایی و خدمت) نوجوانانی هستند. ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ که همیشه و پیوسته و دائم هستند، پیر نمی شوند، تغییر نمی کنند و نمی میرند.^۱

۱ - از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرموده اند:

«ولدان» فرزندان اهل دنیا هستند حسناتی ندارند که به خاطر آن پاداش داده شوند گناهانی هم ندارند که به سبب آن کیفر و عقوبت شوند، پس این منزلت و جایگاه را دریافت کرده اند.^۲

۲ - و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد اطفال مشرکین سؤال شد، حضرت فرمودند:

۱. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۴۰۷، ۴۱۱.

۲. مجمع البیان، ج ۹، ص ۲۱۶.

آنها خدمتگزاران اهل بهشت هستند به صورت «ولدان» آفریده شده‌اند برای خدمت کردن به اهل بهشت.^۱

﴿حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا﴾ «آنها را می‌پنداری که مرواریدند» به خاطر شفافی رنگ و زیبایی منظرشان. ﴿مَنْثُورًا﴾ و به خاطر پراکندگی آن‌ها برای خدمت، و اگر در یک ردیف باشند به مروارید به رشته کشیده شباهت دارند.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرًا رَأَيْتَ﴾ و زمانی که ببینی در آنجا می‌بینی یعنی در بهشت، و آنچه برای آن‌ها مهیا شده، می‌بینی ﴿نَعِيمًا﴾ نعمت‌های بزرگ ﴿وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ و ملک عظیمی را. «ملک عظیم» این است که فرشتگان هنگامی که می‌خواهند بر آن‌ها وارد شوند اجازه می‌گیرند و بر آن‌ها سلام می‌کنند.

و گفته شده: ملک عظیم این است که چیزی را اراده نمی‌کنند مگر اینکه بر آن قدرت دارند.

و گفته شده: کمترین آن‌ها از جهت منزلت و مرتبه در ملک خود مسیر هزار سال راه را، و انتهای آن را می‌بیند همان‌طور که ابتدایش را تماشا می‌کند. و گفته شده: ملک عظیم ملک دائم و همیشگی است در اینکه امر او نافذ و آرزوها حاصل است.

﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ﴾ بر اندام آن‌ها لباس‌هایی است از حریر نازک سبزرنگ ﴿وَاسْتَبْرَقُ﴾ و از دیبای ضخیم ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ و با دست‌بندهایی از نقره زینت و زیور داده شده‌اند و آن‌ها شفافند همچون بلور که پشت آن‌ها دیده می‌شود، و نقره از طلا و درّ و یاقوت در بهشت بهتر است.

﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ و پروردگارشان آن‌ها را از شراب طهور سیراب می‌سازد، شراب طهور آن است که از ناپاکی‌ها و آلودگی‌ها و ناخالصی‌ها پاک باشد، و گفته شده: آن است که بول و نجس نمی‌گردد، بلکه بدن‌های ایشان آن را به صورت عرقی که بوی آن مانند بوی مشک است و خارج می‌سازد.

سپس خداوند سبحان ابرار را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: آنچه از نعمت‌ها در بهشت توصیف کردیم ﴿كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ﴾ پاداش اعمال شما و اطاعت‌های شما در دنیا است ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ و سعی و تلاش شما پذیرفته شده و مورد قدردانی است.^۱

۳ - کلینی رحمته الله به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

امیرالمؤمنین علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: ای رسول خدا به ما خبر دهید از این آیه شریفه ﴿عُرِفَ مِنْ فَرْقِهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ﴾ «غرفه‌هایی که بر فراز آن‌ها غرفه‌های دیگری بنا شده» با چه چیزی آن‌ها بنا شده‌اند؟

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: علی جان، این‌ها غرفه‌هایی است که خداوند تبارک و تعالی از دُرّ و یاقوت و زبرجد برای اولیاء خود ساخته، سقف‌هایش طلاست که با نقره سخت و استوار گردیده، برای هر غرفه‌ای هزار دراز طلاست، بر هر دری فرشته‌ای گماشته شده، در آن‌ها فرش‌هایی گسترده شده و روی هم افتاده که از حریر و دیبا با رنگ‌های گوناگون است و داخل آن‌ها مشک و عنبر و کافور است، و این فرمایش پروردگار است که فرموده ﴿وَفُتُشِ مَرْفُوعَةٌ﴾.^۲

زمانی که مؤمن به منازل خود در بهشت وارد شد بر سرش تاج سلطنت و کرامت نهند و لباس‌هایی که با طلا و نقره و یاقوت و رشته‌های مروارید زینت داده شده در افسر پادشاهی زیر تاج او بپوشند و هفتاد جامه حریر با رنگ‌های گوناگون و انواع مختلف که با طلا و نقره و مروارید و یاقوت سرخ بافته شده به تن او کنند و این مضمون آیه شریفه است که می‌فرماید: ﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾^۳ و چون مؤمن روی تختش بنشیند تخت از شادی به حرکت و جنبش درآید، و هنگامی که ولی

۱. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۴۱۱ و ۴۱۲.

۲. سوره واقعه، آیه ۳۴.

۳. سوره حج، آیه ۲۳.

خدا در منازل خود در بهشت مستقر گردید، فرشته‌ای که بر درب منازل او موکل است اجازه می‌خواهد که بیاید و بر او تبریک بگوید و او را به خاطر این کرامت الهی تهنیت گوید، غلامان و کنیزان این مؤمن به آن فرشته گویند: در جای خود درنگ کن، اینک ولی خدا بر تخت خود تکیه داده و همسر حوری او خود را برای او مهیا ساخته، مقداری صبر کن.

فرمود: همسر حوری او از خیمه مخصوص خود بیرون آید و رو به سوی او نهد و قدم بردارد و در حالی که اطراف او کنیزانش باشند و هفتاد جامه آراسته شده به یاقوت و مروارید و زبرجد بر تن نموده که آمیخته به مشک و عنبر باشد و بر سرش تاج کرامت نهاده و بر پایش کفش‌هایی باشد از طلا که با یاقوت و مروارید زینت داده شده و بندهایی از یاقوت سرخ داشته باشد، زمانی که به ولی خدا نزدیک می‌شود، از شوق می‌خواهد که برای او از جا برخیزد، ولی همسرش به او می‌گوید: ای ولی خدا به خودت زحمت نده، امروز روز رنج و زحمت نیست از جای خود حرکت نکن، من برای توأم و تو برای من هستی.

فرمود: پس آن دو معانقه‌ای می‌کنند که مدت پانصد سال از سال‌های دنیا طول می‌کشد و هرگز خسته و ملول نشوند، در این اثنا که قدری سستی در او پیدا شود نگاهی به گردن حوریه می‌افکنند و می‌بینند که گردن بندهایی از یاقوت سرخ برگردن او آویخته شده که در وسط آن لوحی است و صفحه آن از درّاست و بر روی آن نوشته شده: ای ولی خدا تو محبوب من و من حوریه محبوب توأم، نفس من به تو مایل و نفس توبه من مایل است، سپس خداوند هزار فرشته به سوی او می‌فرستد تا او را گوارا باد گویند و به بهشت تبریک و به حوریه تزویج نمایند.

فرمود: چون آن فرشتگان به نخستین در بهشت او برسند به فرشته موکل به آن در می‌گویند: برای ما از ولی خدا اجازه بگیر، زیرا خدا ما را فرستاده تا به او تبریک گوئیم، فرشته به آن‌ها می‌گوید: صبر کنید تا به دربان بگوئیم و دربان او را از آمدن شما باخبر کند، فرشته به سوی دربان در که فاصله‌اش با او سه باغ بهشتی است برود، و به او قصه را بگوید: که خداوند هزار فرشته را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند و آن‌ها اجازه وارد شدن می‌خواهند، دربان می‌گوید: به راستی برای من گران است که در این موقعیت که

ولی خدا با همسر حوری خود به سر می برد برای کسی اذن ورود بگیریم، و بین دربان با ولی خدا دو باغ بهشتی فاصله است، دربان به سوی متولی امور می رود و او را از جریان آگاه می کند و او نزد خدمتکاران رود و به آن ها بگوید که دم در هزار فرشته منتظرند و اجازه وارد شدن می خواهند، خدا آن ها را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند، آنان به ولی خدا اطلاع می دهند و از او اجازه می گیرند، و آن ها خدمت این ولی خدا می رسند در غرفه ای که هزار در دارد و بر هر دری فرشته ای موکل می باشد، فرشتگان موکل بر درها با صدور اجازه درها را می گشایند و آن متولی امور هر یک از آن هزار فرشته را از دری وارد کند و آن ها پیغام خداوند جبار را به ولی خدا برسانند.

و این است گفتار خداوند تبارک و تعالی که می فرماید: «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ» «فرشتگان برایشان وارد شوند از هر دری از درهای غرفه»

و بگویند: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»^۱ «درود بر شما به خاطر صبر و پایداری شما و چه خوب سرانجامی و سرای جاویدی»

و همین است مضمون فرمایش خداوند که می فرماید: «وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا»^۲ «و چون بنگری در آنجا نعمت و سلطنت عظیمی را می بینی» و مقصود کرامت ها و نعمت ها و سلطنت بزرگ و باشکوهی است که آن ولی خدا دارد که فرشتگان فرستاده خداوند برای شرفیابی از او اجازه می گیرند و بدون اجازه او وارد نمی شوند و این معنای «مُلک عظیم» و سلطنت باشکوه است.

فرمود: و نهرها از زیر مسکن های ایشان جاری است، و این گفتار خداوند تبارک و تعالی است: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ»^۳ و میوه ها نسبت به ایشان نزدیک است و این فرمایش خداوند است: «وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا»^۴ «سایه های درختان

۱. سوره رعد، آیه ۲۴.

۲. سوره انسان، آیه ۲۰.

۳. سوره کهف، آیه ۳۱.

۴. سوره دهر، آیه ۱۴.

بر آنها گسترده گردیده و چیدن میوه‌هایش بسیار آسان است» از جهت نزدیک و در دسترس بودن آنها، مؤمن همان‌طور که تکیه کرده می‌تواند با دهان خود میوه مورد علاقه‌اش را بچیند و هر یک از میوه‌ها به آن ولی خدا می‌گوید: مرا بخور پیش از آنکه آن دیگری را بخوری.

فرمود: و هیچ مؤمنی در بهشت نیست مگر آنکه برایش باغ‌های فراوان است که در آن درخت‌های افراشته و غیر افراشته و نه‌رهایی از خمر و نه‌رهایی از آب و نه‌رهایی از شیر و نه‌رهایی از عسل است، و هنگامی که ولی خدا غذا بخواهد بدون آنکه نام ببرد همان غذای مورد علاقه و میل او برایش آورده شود، سپس با برادران و دوستان خود به خلوت نشیند و بعضی به زیارت بعضی دیگر رود و در بهشت‌های خود منتعم به نعمت‌های الهی باشند و در زیر سایه‌های گسترده شده که هوای آن از نظر لطافت مانند هوای بین الطلوعین - یعنی طلوع فجر تا طلوع خورشید - بلکه با طراوت‌تر و پاک‌تر از آن است به سر برند، برای هر مؤمنی هفتاد همسر حوری و چهار همسر از آدمی باشد که ساعتی را با آنها و ساعت دیگری را با این‌ها سرگرم باشد و ساعتی با خود خلوت کند و در حالی که تکیه داده به اطراف بنگرد، و در همین حین که بر تخت خود نشسته پرتوی از نور او را فراگیرد، از خدمتکاران خود سؤال کند این پرتو درخشنده از کجا است، شاید خداوند جبار به من توجهی فرموده است، خدمتکاران گویند: «قدّوس قدّوس، جلّ جلال الله»، «منزه است و بسیار منزه است جلال الهی والا و شکوهمند است» این توجه حضرت حق نیست بلکه حوریه‌ای است از همسران تو که تا کنون او را دیدار نکرده‌ای، از روی شوق از خیمه‌اش بیرون آمده و خود را به تو نمایانده و دوست دارد با تو ملاقات نماید، و چون تو را دیده که بر تخت خود تکیه زده‌ای تبسمی کرده و پرتو نوری که مشاهده کردی از صفا و روشنی و سفیدی دندان او است.

در این هنگام ولی خدا به آنها گوید: به او اجازه دهید تا نزد من آید، هزاران نوکر و کنیز به سوی او بشتابند و به او مژده دهند و حوریه را با تشریفات از خیمه‌اش به سوی او برند در حالی که بر اندامش هفتاد نوع پیراهن است که از سیم و زر بافته شده و با یاقوت و درّ و زبرجد آراسته گردیده و با مشک و عنبر به رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی گشته و مغز

ساق پایش از زیر هفتاد جامه دیده شود، قامتش هفتاد ذراع و پهنای بین دو شانۀ اش ده ذراع است، و چون به ولی خدا نزدیک شود خدمتکاران با سینی‌هایی سیمین و زرّین که پراز مروارید و یاقوت و زبرجد است نزد او آیند و آن‌ها را بر سر آن حوریۀ نثار کنند، سپس آن دو با یکدیگر معانقه کنند معانقه‌ای که باعث ملالت و خستگی نگردد.^۱

شأن نزول آیات:

طبرسی رحمته الله در تفسیرش سبب نزول آیات را به طور مختصر آورده است.

۴ - گفته است: عامه و خاصه روایت کرده‌اند که آیات این سوره مبارکه از ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَوْنَ﴾ تا ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ در شأن علی بن ابی طالب، حضرت فاطمه زهرا، امام حسین و امام حسین علیهم السلام و کنیز آن‌ها فضه نازل شده است. و این از ابن عباس و غیره روایت شده است و قصه آن طولانی است و مجملش این است که گفته‌اند:

امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدند، جد بزرگوارشان و عده‌ای از افراد سرشناس عرب به عیادت آمدند و به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام گفتند: برای بهبودی دو فرزندت نذری کن، حضرت نذر کردند اگر خدا آن‌ها را شفا دهد سه روز، روزه بگیرند، صدیقه کبری علیها السلام نیز مانند آن را نذر نمودند و فضه خادمه نیز چنین نذری کرد.

پس آن دو نور دیدگان پیامبر بهبودی یافتند و بیماری ایشان برطرف گردید ولی برای اداء نذر چیزی در منزل نداشتند. امیرالمؤمنین علیه السلام سه صاع جو قرض کرد و آن‌ها را به خانه آورد.

فضه خادمه یک صاع از آن را آرد کرد و نان پخت، و چون امیرالمؤمنین علیه السلام نماز مغرب را به جا آورد، نان‌ها را بر سر سفره آورد، در این هنگام مسکینی درب خانه را کوبید و دعا کرد و چیزی طلب نمود، آن‌ها نان‌ها را به او دادند و خود با آب افطار نمودند.

روز دوم یک صاع دیگر را آرد کرد و نان پخت و هنگام افطار بر سر سفره نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آورد، پیش از خوردن یتیمی در خانه آمد و درخواست غذا نمود، آن‌ها

۱. کافی، ج ۸، ص ۹۷، ضمن ج ۶۹؛ بحار الأنوار، ج ۸، ص ۱۵۷، ج ۹۸.

نان‌ها را به او دادند و خود با آب افطار کردند.

روز سوم باقی‌مانده جورا آرد کرد و نان پخت، این بار هنگام افطار اسیری در خانه را کوبید و درخواست غذا نمود، و آن‌ها نان‌ها را به او دادند و جز آب چیزی نخوردند. روز چهارم در حالی که نذر خود را ادا نموده بودند.

امیرالمؤمنین علیه السلام به همراه حسنین علیهم السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند در حالی که ضعیفی به آن‌ها دست داده بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چون آن‌ها را دیدند گریستند و جبرئیل با سوره «هل أتى» نازل گشت.^۱

۵ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام حدیثی را نقل کرده و در آن آمده است که روز اول ثلث غذا، روز دوم ثلث دوم و روز سوم ثلث سوم یعنی باقیمانده آن را ایثار کردند.^۲

۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدند، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و کنیز ایشان نذر کردند که اگر بیماری آن‌ها برطرف شود به شکرانه آن سه روز روزه بگیرند، در پی این نذر بیماری آن دو عزیز برطرف شد، و آن‌ها به نذر خود وفا کرده و روزه گرفتند.

روز اول کنیز مقداری جورا آرد کرد و پنج قرص نان پخت برای هر نفر یک قرص، هنگام افطار کنیز سفره‌ای آورد و نان‌ها را پیش روی آن‌ها در سفره نهاد، همین که خواستند شروع کنند به خوردن، مسکینی در خانه را زد و عرض کرد: ای اهل بیت پیامبر مسکینی از آل فلان بر درب خانه شما آمده است، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: نخورید و مسکین را بر خود ترجیح دهید.

روز دوم کنیز همانند روز اول پنج قرص نان آماده کرد و وقت افطار بر سر سفره آورد تا بخورند، پیش از آنکه شروع کنند یتیمی بر در خانه آمد و در را کوبید و گفت: ای اهل

۱. مجمع البیان: ج ۱۰، ص ۴۰۴؛ وسائل الشیعه: ج ۱۶، ص ۱۹۰ ح ۶؛ بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۲۴۶ ح ۲؛ به نقل از کتاب مناقب ابن شهر آشوب: ج ۳، ص ۳۷۳.

۲. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۳۹۱؛ بحار الانوار: ج ۳۵، ص ۲۴۳ ح ۳.

بیت نبوت و ای معدن رسالت، یتیمی از آل فلان بر در خانه آمده است، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: چیزی از این ها نخورید و همه را به یتیم دهید، و آن ها این کار را کردند.

روز سوم ماند دوروز گذشته کنیزان ها را آماده کرد و وقت افطار بر سر سفره نهاد، اما چون خواستند بخورند پیرمردی از در خانه صدا زد ای اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله ما را اسیر می- کنید و خوارک به ما نمی دهید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام با شنیدن این صدا گریه شدیدی کرد و فرمود: ای دختر پیامبر، دوست دارم خداوند ببیند که تو و دو فرزندت اسیری را بر خودتان ترجیح دادید، فاطمه علیها السلام عرض کرد: سبحان الله، این نازنین اطفال چه مقدار تحمل کنند و مانند ما صبر کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام به آن حضرت فرمود: خداوند به تو و به ایشان صبر و پایداری می دهد ان شاء الله، از او استعانت می جوئیم و بر او توکل می کنیم و او ما را کفایت می کند و او خوب پشتیبانی است. خدایا بهتر از این طعامی که از دست ما رفت به ما عوض بده و خوب تراز آن را به ما مرحمت کن و صبر و شکیبایی ما را پاداش ده که تو مهربان و کریم هستی، پس طعام را به اسیر دادند.

صبح روز چهارم نبی اکرم صلی الله علیه و آله نزد آن ها آمد و فرمود: این روزها چه خبری بوده اینجا؟ فاطمه علیها السلام قصه را به عرض پدر بزرگوارش رسانید. رسول خدا صلی الله علیه و آله حمد و ثنای الهی نمود و شکر او را به جا آورد و به روی آن ها خنده ای نمود و فرمود:

خدا به کار شما مبارک باد فرموده و به شما تهنیت گفته است، جبرئیل بر من از نزد پروردگارم فرود آمده و او بر شما سلام می رساند و از عمل شما قدردانی و تشکر می نماید و درخواست فاطمه را عطا نموده و دعایش را اجابت فرموده است و این آیات را برای آن ها تلاوت نمود ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا... وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾.

و فرمود: خداوند به شما نعمت های تمام نشدنی و بی پایان عطا نمود که همیشه باعث چشم روشنی شما باشد، قرب پروردگار رحمان بر شما گوارا باد، شما را در سرای جلال و جمال منزل می دهد و از لباس های حریر و ابریشم به شما می پوشاند و از شراب خالص و صاف مهر شده می آشاماند.

شما نزدیک تراز هر کس به خداوند رحمان هستید، وقتی مردم دچار ترس و وحشت اند

شما ایمن و زمانی که آن‌ها محزون و غمناکند شما شادمان و هنگامی که آن‌ها دچار شقاوت و بدبختی‌اند شما سعادتمند هستید.

شما در رفاه و آسایش و آرامش در جوار پروردگار عزیز جبار به سر می‌برید در حالی که از شما راضی و غیر خشمگین است، از عقاب و کيفرايمن و به ثواب او خشنودید، از او درخواست می‌کنید به شما عطا می‌ت마يد و شفاعت می‌کنید شفاعت شما را می‌پذیرد.

خوشا به حال کسی که با شما باشد، شما را عزیز بدارد وقتی مردم رها کنند؛ و شما را کمک کند زمانی که مردم جفا کنند؛ و پناه دهد هنگامی که مردم برانند؛ و یاری کند وقتی مردم جنگ کنند.

وای که چه بدی و شری از امت من به شما رسد، و وای که سزای بدی خود را امت من از خدا ببینند. آنگاه فاطمه عليها السلام را بوسید و گریه کرد، پیشانی علی عليه السلام را بوسید و گریست، حسن و حسین عليهما السلام را به سینه چسبانید و اشک ریخت، و فرمود: خدا جانشین من بر شما باشد در زندگی و مرگ، و شما را به خدا می‌سپارم که او بهترین امانتدار است.

خدا حفظ کند کسی را که شما را حفظ کند، و احسان کند به کسی که به شما احسان نماید، و کمک کند به کسی که به شما کمک کند و خوار نماید کسی را که شما را خوار سازد و بترساند، من پیشاپیش شما می‌روم و شما به زودی به من ملحق خواهید شد، و سرانجام کار به سوی خدا و ایستادن در پیشگاه با عظمت او است و حساب همه با خداوند است. ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾^۱.

۷ - شیخ صدوق رحمه الله در کتاب امالی از ابن عباس نقل کرده است که گفت:

اهل بهشت هنگامی که در بهشت غرق در رحمت الهی هستند نوری مانند نور خورشید مشاهده می‌کنند که درخشندگی و تابش خاصی دارد.

بهشتیان گویند: خداوند! تو در کتاب عزیز خود فرموده‌ای: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا﴾

۱. سورة نجم، آیه ۳۱.

۲. تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۴۲، ح ۹.

«در بهشت خورشید را نمی بینند»، پس این چه نوری است؟

خداوند تبارک و تعالی جبرئیل را به سوی آن ها روانه کند و به آن ها بگوید: این نوری که مشاهده کردید نور خورشید نیست بلکه علی و فاطمه علیهما السلام خنده ای کردند، و از نور لبخند آن ها چنین تابشی و درخششی در بهشت ظاهر گردید.^۱

۸ - کلینی رحمه الله به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت:

از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد این آیات سؤال کردم: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا» «همانا ما قرآن را بر تو نازل کردیم» امام علیه السلام فرمود: آن را به ولایت علی علیه السلام نازل کردیم.

عرض کردم: این تنزیل است؟ فرمود: آری و دارای تأویل است.

عرض کردم: «يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ» «هر که را بخواهد در رحمت خویش وارد می کند» امام علیه السلام فرمود: یعنی هر که را بخواهد در ولایت ما وارد می کند،

«وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» «و برای ستمگران عذابی دردناک آماده کرده است»

[سپس فرمود: مگر نمی بینی و فکر نمی کنی که خداوند می فرماید:

«وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» «و به ما ظلم نکردند، ولی آنها به خود ظلم می کردند»^۲ پس فرمود:

همانا خدا نیرومندتر و بازدارنده تر از این است که به او ستم شود یا ستم را به خویش نسبت دهد، ولی خداوند ما را با خود درآمیخته و ستم بر ما را ستم بر خود قلمداد نموده، و ولایت ما را ولایت خود برشمرده است.^۳

۱. امالی، شیخ صدوق رحمه الله: ص ۲۶۲.

۲. سوره بقره، آیه ۵۷.

۳. کافی، ج ۱، ص ۴۳۵، ح ۹۱.

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ ❶

«سوگند به آنها که ذکر را (به انبیاء) القا می نمایند».

علی بن ابراهیم رحمته الله در تفسیرش گفته است:
مقصود از «ملقیات یعنی که آنها القا می نمایند» ملائکه هستند،^۱ ذکر را بر رسول و امام علیه السلام القا می نمایند.

﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ * ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ ❷ و ❸

«آیا پیشینیان را هلاک نکردیم * سپس بعدی ها را هم به آنها ملحق می سازیم».

گفته است: مراد از «اولین» امت های گذشته پیش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند و مقصود از «آخرین» کسانی هستند که با رسول خدا صلی الله علیه و آله مخالفت کردند
﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ «ما با مجرمان این گونه رفتار می کنیم» مراد از مجرمان بنی امیه و بنی فلان هستند.^۲

۱ - روایت شده است با حذف اسناد از عباس بن اسماعیل و او از حضرت رضا علیه السلام که در تفسیر آیه ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ فرمودند: مراد از «اولین» اولی و دومی است.

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۲؛ بحار الأنوار، ج ۷، ص ۴۵، ح ۲۷، و ج ۳۰، ص ۲۶۱، ح ۱۲۵.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۲۶۲، ح ۱۲۵.

و مراد از «آخرین» در آیه شریفه ﴿ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ سومی و چهارمی و پنجمی هستند، و «مجرمین» در آیه شریفه ﴿كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ بنی امیه می باشند.
و در تفسیر آیه شریفه ﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ فرمودند: یعنی در آن روز وای بر کسانی که امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرین علیهم السلام را تکذیب کردند.^۱

۲ - کلینی رحمه الله به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیات ﴿أَلَمْ نُهْلكِ الْأَوَّلِينَ * ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ فرمودند: مقصود از «اولین» کسانی هستند که رسولان را در اطاعت نمودن از اوصیاء تکذیب کردند.

و در تفسیر این آیه شریفه ﴿كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ فرمودند: مقصود از «مجرمین» کسانی هستند که نسبت به آل محمد علیهم السلام جرمی مرتکب شده و نسبت به وصی پیامبر، روا داشتند آنچه را که روا داشتند.

و در تفسیر آیه مبارکه ﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ فرمودند: «مکذبین» کسانی هستند که تکذیب کردند و تکذیب کنند آنچه را خداوند در مورد ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام به پیامبرش وحی فرموده است.^۲

﴿انْظِلُّوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ * انْظِلُّوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ *

لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ (۳۱) - (۳۲)

«به سوی آنکه او را تکذیب می کردید بروید * به سوی سایه ای که دارای سه شعبه است بروید * سایه ای که نه سایه دارد و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند».

۳ - شیخ طوسی رحمه الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: هنگامی که مردم از عطش به ستوه می آیند به آن ها گفته می شود: «بروید به سوی آن کسی که او را تکذیب می کردید» یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام و چون نزد آن حضرت روند به آن ها

۱. بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۲۶۲، ح ۱۲۶.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۳۵، ح ۹۱؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۳۹، ح ۵۹.

بگوید: «انْظِرُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ» «به آن سایه‌ای که سه شعبه دارد بروید، نه سایه دارد و نه از لیب آتش عطش جلوگیری می‌کند».^۱

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که مردم از تشنگی به تنگ آیند، به آن‌ها گفته می‌شود: «بروید به سوی آنکه او را تکذیب می‌کردید» یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، آن حضرت به آن‌ها می‌گوید: «بروید به سایه‌ای که سه شعبه دارد» و مقصود از «سه شعبه»، آن سه نفر، یعنی فلانی و فلانی و فلانی هستند.^۲

مؤلف رحمه الله گوید: معنای این فرمایش این است که: در روز قیامت دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله دچار عطش شدیدی می‌شوند، به جستجوی آب می‌روند به آن‌ها گفته می‌شود: «بروید به سوی آنچه او را تکذیب می‌کردید» یعنی ولایت علی علیه السلام و امامت آن حضرت، که صاحب ولایت در کنار حوض کوثر، دوستانش را سیراب می‌نماید و دشمنانش را مانع می‌شود، پس نزد آن حضرت می‌روند و از او طلب آب می‌کنند. به آن‌ها می‌فرماید: «انْظِرُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ» و مقصود از «ظِلّ» در اینجا ظلم به اهل بیت علیهم السلام است. برای این «ظِلّ» سه شعبه است و هر کدام صاحبی دارد و آن‌ها صاحب رایات سه‌گانه‌اند و آن‌ها پیشوایان ضلالت و گمراهی‌اند، و برای هر پرچمی از آن‌ها سایه‌ای است که اهلش به آن پناه می‌برند، سپس برای آن‌ها وضع را توضیح داده و فرموده است: این سایه‌ای که به آن اشاره شد نه برای آن‌ها سایه می‌افکند و نه آن‌ها را از عطش می‌رهاند بلکه به عطش آن‌ها می‌افزاید، و همانا به آن‌ها این چنین گفته می‌شود تا آن‌ها را مسخره کنند و به آن‌ها اهانت شود، یعنی از روی تمسخر و اهانت به آن‌ها این‌گونه گفته می‌شود، و آن‌ها بدان سزاوارند.

۱. مصباح الأنوار، ص ۵۰ (مخلوط)؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۳، ح ۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۲۶۲، ح ۱۲۷؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۳، ح ۲.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ * وَقَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ * كُلُّوا وَاشْرَبُوا

هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۱۱) - (۱۳)

«بدون تردید پرهیزکاران در زیر سایه ها و کنار چشمه ها و میوه ها از آنچه مایل باشند و بخواهند هستند * بخورید و بنوشید گوارایتان باد این ها نتیجه اعمالی است که انجام می دادید».

علی بن ابراهیم رحمه الله در تفسیر این آیه شریفه ﴿فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ گفته است:

یعنی در پرتوی از نور که نورانی تراز خورشید است قرار دارند.^۱

و به آن ها گفته می شود: بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد در برابر آنچه انجام دادید از اعمال صالح بعد از معرفت.

سپس عطف کرده بردشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله و برای آن ها فرموده است: «كُلُوا وَشَرَبُوا قَلِيلًا - فِي الدُّنْيَا - إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ» بخورید و کمی در دنیا بهره ببرید، که شما مجرم هستید. ۵ - محمد بن یعقوب رحمه الله به سند خود از حضرت موسی بن جعفر رحمه الله روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ فرمودند:

به خدا قسم ما و شیعیان ما مقصود از «متقین» در آیه مذکور هستیم، غیر از ما کسی بر دین و آیین حضرت ابراهیم رحمه الله نیست، و سایر مردم از آن بری هستند و بیگانه اند.^۲

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ازْكُرُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ (۱۶)

«و زمانی که به آنها گفته شود رکوع کنید رکوع نمی کنند».

علی بن ابراهیم رحمه الله در تفسیر آیه مذکور گفته است:

هنگامی که به آن ها گفته شود: ولایت و سرپرستی امام را بپذیرید نمی پذیرند.

سپس خداوند سبحانه فرموده است: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ یعنی بعد از آنچه

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۴، ح ۱.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۳۵، ح ۹۱؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۳۹، ح ۵۹.

تورا ای پیامبر حدیث کردم و خبر دادم آن‌ها به کدام سخن ایمان می‌آورند.^۱
 ۶ - حسن بن علی و ثناء، از محمد بن فضیل، و او از ابو حمزه ثمالی روایت کرده
 است که گفت:

از امام باقر علیه السلام از معنای این آیه شریفه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَزْكَعُونَ﴾ سؤال کردم،
 امام علیه السلام فرمودند: معنای باطنی آن، این است که: زمانی که به ناصبی‌ها گفته شود ولایت
 علی علیه السلام را بپذیرید و او را سرپرست خویش قرار دهید، این کار را نمی‌کنند.^۲
 و این به خاطر شقاوتی است که دارند و کینه و عداوتی است که با سرور اوصیاء و
 وصی سرور انبیاء دارند.

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۴، ح ۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۳۱، ح ۸۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۴، ح ۲.

سُورَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ * كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾

«به نام خداوند بخشنده و مهربان * از چه چیز سؤال می کنند * از خبری عظیم * خبری که همواره در آن اختلاف دارند * چنین نیست و به زودی می فهمند * باز هم چنین نیست، و به زودی آنها خواهند دانست».

۱ - کلینی علیه السلام به سند خود از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: فدای شما شوم شیعیان از شما در مورد تفسیر این آیه ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾ سؤال می کنند، امام علیه السلام فرمودند: این به من مربوط است، اگر خواستم به آن ها خبر دهم و اگر نخواستم پاسخی ندهم، سپس فرمود: ولی تو را به تفسیر آن خبر می دهم.

عرض کردم: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ از چه چیزی از یکدیگر سؤال می کنند؟ فرمود: این آیه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام است، امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمود: برای خداوند تبارک و تعالی آیت و نشانه ای بزرگ تر از من، و خبری عظیم تر از من نیست.^۱

۲ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیات: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

۱. کافی، ج ۱، ص ۲۰۷، ح ۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۶، ح ۱.

امیرالمؤمنین علیه السلام همواره می فرمود: برای خدا خبری عظیم تر از من نیست و همانا فضیلت و برتری من بر امت های پیشین عرضه شد با اختلاف زبانی که دارند.^۱

۳ - و نیز به سند خود از ابان بن تغلب روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد این آیات «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

مقصود از «نبا عظیم» علی بن ابی طالب علیه السلام است، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره اش مردم اختلاف ندارند.^۲

علی بن ابراهیم رضی الله عنه در تفسیرش گفته است که: «نبا عظیم» امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۳

۴ - صاحب کتاب نُحَب حدیثی را مسنداً از محمد بن مؤمن شیرازی و او به سند خود از سدی نقل کرده است که در تفسیر آیه شریفه «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ» گفته است: صخر بن حرب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای محمد صلی الله علیه و آله این امر (یعنی خلافت) بعد از شما از آن ما است یا به کسی دیگر می رسد؟

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای صخر، خلافت بعد از من از آن کسی است که نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی است. و خداوند سبحان این آیات را نازل فرمود: «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» یعنی اهل مکه سؤال می کنند از خلافت علی بن ابی طالب علیه السلام و او نبا عظیم است که در آن اختلاف کرده اند، بعضی ولایت و خلافتش را تصدیق نموده و بعضی آن را تکذیب کرده اند.

سپس فرمود: «كَلَّا سَيَعْلَمُونَ» بعد از تو خواهند دانست که ولایت او حق است، سپس برای تأکید بیشتر فرمود: «ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ» بار دیگر خواهند فهمید که ولایت

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱، ح ۲؛ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۴ به نقل از حضرت رضا علیه السلام با اندکی اختلاف؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۷، ح ۵.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲، ح ۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۷، ح ۶.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۱۳؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱، ح ۱.

او حق است هنگامی که در قبرهایشان از آن‌ها سؤال شود، هیچ می‌تی در شرق و غرب عالم و در خشکی و دریا نیست مگر آنکه دو فرشته منکر و نکیر از او در مورد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سؤال می‌کنند، به میت می‌گویند: پروردگارت کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبرت کیست؟ امام و پیشوای تو کیست؟^۱

سید بن طاووس در کتاب «الیقین» و علامه در کتاب «نهج الحق» از حافظ محمد بن مؤمن حدیث پیشین را نقل کرده‌اند.^۲

۵ - و نیز به سند خود حدیثی را از علقمه نقل کرده است که گفت:

در جنگ صفین مردی از لشکرشام به میدان آمد در حالی که بالای سلاح قرآنی قرار داده بود و این آیات را می‌خواند «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» خواستم به جنگ او روم، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: در جای خود قرار بگیر. پس خود به میدان رفت و به او فرمود: آیا «نبأ عظیم» را که در آن اختلاف کرده‌اند می‌شناسی؟ گفت: نه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: به خدا قسم من آن «نبأ عظیم» هستم که در آن اختلاف نمودید، و بر ولایت من نزاع کرده و پس از قبول آن از آن بازگشتید و بعد از آنکه با شمشیر من نجات یافتید با ستم نمودن و رعایت نکردن حدود هلاک شدید و روز غدیر دانستید و روز قیامت خواهید دانست آنچه را که دانستید، سپس او را با شمشیر بالا برد و سرودست او را جدا کرد و بر زمین افکند.^۳

۶ - و آن را تأیید می‌کند آنچه اصبع بن نباته از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

به خدا قسم من آن «نبأ عظیم» هستم که مردم در آن اختلاف کرده‌اند، و به زودی خواهند دانست، و بار دیگر خواهند دانست، هنگامی که در میان بهشت و دوزخ می‌ایستم و می‌گویم: این برای من و این یکی برای تو.^۴

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲، ضمن ح ۴؛ با اندکی اختلاف؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۸، ح ۸.

۲. الیقین، ص ۴۱۰؛ بحار الأنوار، ج ۳۷، ص ۲۵۸، ح ۱۶.

۳. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲، ذیل ح ۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۹، ح ۹.

۴. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۳، ح ۶؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۵۹، ح ۱۰.

۷ - و بسیاری از عامه مانند خوارزمی و غیر او در تفسیر «نبا عظیم» گفته اند: مراد علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۱

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَقَالَ صَوَابًا﴾ ﴿۳۸﴾

«روزی که روح و ملائکه صف می کشند و هیچ کس جز آنکه خداوند رحمان به او اجازه دهد سخن نمی گوید و او درست می گوید».

معنای آیه: روز قیامت که فرارسد روح در یک صف می ایستد و او مخلوقی است که خدا عظیم تر از او نیافریده است و فرشتگان همگی در یک صف پشت سر آن همانند صف او می ایستند.

﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ یعنی در آن روز روح و ملائکه سخنی نگویند ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ مگر کسی که خداوند به او اجازه سخن گفتن دهد ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾ و چون سخن گویند درست گویند، و آن ها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام هستند.

۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از معاویه بن وهب روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند:

به خدا قسم، کسانی که فردای قیامت، به آن ها اذن داده می شود، ما هستیم و ما به راستی و درستی سخن می گوئیم. عرض کردم: هنگامی که سخن بگوئید چه می گوئید؟ فرمود: پروردگاران را حمد و ستایش می کنیم و بر پیامبران صلوات می فرستیم و برای شیعیانمان شفاعت می کنیم و پروردگاران ما را رد نمی کند.

و از امام کاظم علیه السلام مثل آن روایت شده است.^۲

۱. به کتاب «احقاق الحق»، ج ۳، ص ۴۸۴ تا ص ۵۰۲ مراجعه کنید.

۲. کافی: ج ۱، ص ۴۳۵، ج ۹۱: بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۶۲، ح ۱۷: محاسن: ج ۱، ص ۲۹۲، ح ۱۸۵.

۹ - و نیز از امام صادق و آن حضرت از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت کرده که فرمودند: روز قیامت که فرارسد و خداوند همه مخلوقات را از اولین و آخرین در یک صحرای وسیع گرد آورد، همه آن‌ها را از گفتن «لا اله الا الله» بازمی دارد جز کسانی که به ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام اقرار کرده اند، و این مضمون گفتار خداوند است که فرمود: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا»^۱.

«يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا»^۲

«روزی که انسان به آنچه پیش فرستاده بنگرد و کافر بگوید: کاش من خاک بودم».

۱۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

یعنی آرزو می کند که کاش علوی و از ارادتمندان و موالیان ابوتراب بودم.

محمد بن خالد برقی رضی الله عنه به سند دیگری مثل حدیث فوق را نقل کرده است.^۲

۱۱ - و تأیید این مطلب در تأویل این آیه شریفه «أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا»^۳ آمده است که فرمودند:

کسی که ظلم کرده بازگردانیده می شود به سوی امیرالمؤمنین علیه السلام و آن حضرت او را عذاب سخت و دردناکی خواهد کرد تا آنکه بگوید کاش «تراب» بودم، یعنی از شیعیان ابوتراب می بودم.

و معنای «رب» در آیه مذکور «صاحب» است، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام تقسیم کننده بهشت و دوزخ است و اختیار عذاب و ثواب را به عهده دارد و او حاکم و فرمانروا در دنیا و آخرت است.^۴

۱. بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۲۶۲، ۱۸؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۱۶۵، ۵.

۲. بحار الأنوار: ج ۷، ص ۱۹۴، ۵۸؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۱۶۶، ۶؛ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۵.

۳. سوره کهف، آیه ۸۷.

۴. بحار الأنوار: ج ۷، ص ۱۹۴، ۵۹، و ج ۲۴، ص ۲۶۲، ۲۰؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۱۶۶، ۳.

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ ❶ و ❷

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیات فرمودند:

مقصود از «الرَّاجِفَةُ» حسین بن علی علیه السلام و مراد از «الرَّادِفَةُ» علی بن ابی طالب علیه السلام است. [یعنی ابتدا امام حسین علیه السلام رجعت خواهد کرد و رجعت آن حضرت همچون زلزله‌ای همه چیز را به لرزه درآورد، پس از آن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رجعت خواهد نمود.]

امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث فرمودند:

اول کسی که گرد و غبار از سر و روی خود فرو می‌ریزد حسین بن علی علیه السلام است که به همراه هفتاد و پنج هزار نفر رجعت می‌کند.

﴿قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّهُ حَاسِرَةٌ﴾ ❸

«گفتند: اگر قیامتی باشد، بازگشت ما بازگشتی است زیان بار».

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام باقر علیه السلام و آن حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده‌اند که فرمود:

بازگشتی مبارک است و برای اهل آن نافع است در روز حساب که همراه با ولایت من و

پیروی کردن از دستوران من، و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و اوصیاء بعد از آن حضرت و پیروی کردن از دستورات ایشان باشد، خداوند با آن بازگشت آن‌ها را به همراه من و همراه علی بن ابی طالب علیه السلام وصی من و اوصیاء بعد از آن حضرت وارد بهشت می‌نماید. و بازگشتی زیان‌بار است که همراه دشمنی من و ترک فرمان من و دشمنی علی بن ابی طالب و اوصیاء بعد از آن حضرت باشد، خداوند با آن بازگشت آن‌ها را در اسفل السافلین یعنی طبقات زیرین جهنم وارد نماید.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۶۳، ح ۲۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۷۳، ح ۳.

سُورَةُ عَبَسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ * فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ *

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (۱۱) - (۱۶)

«همانا قرآن مایه تذکر و یادآوری است * پس هر کس بخواهد متذکر می گردد، در صحیفه هایی بسیار ارزشمند * و الا مرتبه و پاکیزه * به دست سفیرانی است * گرامی و فرمانبردار و نیکوکار».

علی بن ابراهیم علیه السلام در تفسیرش گفته است که: این آیات در شأن ائمه علیهم السلام نازل شده است.^۱

۱ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از ابوالیوب خزاز و اواز امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ فرمود: مقصود از این سفیران ائمه طاهرين علیهم السلام هستند.^۲
معنای این تأویل:

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ یعنی از این قرآن هر که خواهد پند گیرد. ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ در صحیفه های ارزشمند که مراد صحیفه های نازل شده بر پیامبران است مانند صحیفه های ابراهیم و موسی علیهم السلام. ﴿مُكَرَّمَةٍ﴾ یعنی نزد خدا گرامی و ارجمند است.

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۸؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۸۱، ح ۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۹۰، ح ۶؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۸۱، ح ۲.

«مَرْفُوعَةٍ» یعنی بالا برده شده در لوح محفوظ «مُطَهَّرَةٍ» یعنی پاک است از هرگونه آلودگی. آن را جز افراد پاک از مردم حس نمی‌کند.

«بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ» دست سفیران که آن‌ها ائمه علیهم‌السلام هستند زیرا آن‌ها بین خدا و خلق او سفیرند.

سپس آن‌ها را توصیف نموده و فرمود: آن‌ها ارجمند و بالمرتبه و مطیع فرمان او هستند، «آنچه به آن‌ها دستور دهد نافرمانی نمی‌کنند و آن را انجام دهند».

«قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ * كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ» (۱۷) - (۱۲)

«مرگ بر این انسان چه چیز باعث انکار او گردید * خداوند او را از چه چیز آفرید * او را از نطفه آفرید و اندازه‌گیری نمود * سپس راه را برای او هموار نمود * بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود * سپس هرگاه بخواهد او را زنده می‌فرماید * چنین نیست، او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است».

۲ - محمد بن عباس رضی‌الله‌تعالی‌عنه به سند خود از ابواسامه روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه‌السلام در مورد این آیه شریفه «كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ» پرسیدم و عرض کردم: فدای شما شوم، چه زمانی برای او سزاوارتر است که آن را انجام دهد؟ حضرت فرمودند: آری، درباره امیرالمؤمنین علیه‌السلام نازل شده «قُتِلَ الْإِنْسَانُ» کشته شد انسان یعنی امیرالمؤمنین علیه‌السلام «مَا أَكْفَرَهُ» یعنی چه چیز او را کافر گردانیده بود که باعث شد او را بکشید، سپس در آیه بعد نسبت امیرالمؤمنین علیه‌السلام را ذکر کرده و آفرینش او را بیان کرده و فرموده: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» از چه چیزی او را آفریده؟ از طینت پیامبران او را آفریده و برای خیر تقدیر فرموده. «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ» سپس راه را یعنی راه هدایت را هموار نموده «ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ» سپس او را میرانده همانند مگر پیامبران و در قبر پنهان ساخته است.

عرض کردم: معنای این آیه «إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ» چیست؟

امام علی (علیه السلام) فرمود: بعد از کشته شدن به مقداری که خدا بخواهد می ماند، سپس خدا او را برانگیزد و این مضمون «إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ» است و «كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ» یعنی امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان حیاتش مأموریت را به پایان نرسانید بعد از کشته شدن، در رجعت باز می گردد تا انجام دهد.^۱

علی بن ابراهیم (علیه السلام) در تفسیرش گفته است:

«قَتَلَ الْإِنْسَانَ» مقصود امیرالمؤمنین (علیه السلام) است «مَا أَكْفَرُهُ» یعنی چه کرده که گناه بوده و باعث قتل او گردیده است.^۲

مؤلف (علیه السلام) گوید: معنای «قَتَلَ» یعنی در علم خداوند تبارک و تعالی سبقت گرفته که آن حضرت کشته می شود، و اینکه به فعل ماضی خبر از مستقبل داده بر صحت وقوع آن دلالت می کند، گویا تحقق یافته است، همان طور که از اهل بهشت و دوزخ با این آیه شریفه «وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ»^۳ خبر داده است.

۱. تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۸۳، ح ۳، و ذیل حدیث در بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۹۹؛ از این کتاب و از کتاب تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۸؛ و مختصر البصائر، ص ۱۶۲، ح ۳۵ نقل گردیده است.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۸؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۸۲، ح ۲.

۳. سوره اعراف، آیه ۵۰؛ و دوزخیان، بهشتیان و را صدا می زنند، «نادی» در آیه فعل ماضی است و با آن از مستقبل خبر داده اند.

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (۸) و (۹)

«هنگامی که از دختر زنده به گور شده سؤال شود، به کدام گناه کشته شد».

۱ - طبرسی رحمه الله در تفسیر گفته است: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده است که آیه را این گونه قرائت کردند: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ» [به فتح میم و واوا، و از ابن عباس نیز روایت شده است، و در این صورت مراد رحم و قرابت است، و از قاطع رحم سؤال می شود از علت قطع آن یعنی می پرسند به چه علت قطع رحم کردی].^۱

۲ - و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند:

مراد کسی است که در راه محبت و ولایت ما کشته شود، و معنای سؤال از او توبیخ قاتل او است پس در حقیقت قاتل است که از او سؤال می شود نه مقتول.^۲

۳ - علی بن ابراهیم رحمه الله در کتاب تفسیرش از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ فرمودند:

مقصود کسی است که در راه محبت ما کشته شود.^۳

۴ - و از ابن عباس روایت شده است که در تفسیر آیه گفت:

۱. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۴۴۲؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۹۰، ح ۱.

۲. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۴۴۲؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۹۰، ح ۲.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۰۱ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۴، ح ۱.

- مقصود کسی است که در راه ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام کشته شده باشد.^۱
- ۵ - شخصی از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه شریفه سؤال کرد، حضرت فرمودند: مقصود مودّت و دوستی ما است و آیه درباره ما نازل شده است.^۲
- ۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از منصور بن حازم روایت کرده است که گفت: به زید بن علی علیه السلام عرض کردم: فدای شما شوم مورد سؤال در آیه شریفه: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ چیست؟ فرمود: به خدا قسم سؤال از مودت و دوستی ما است، و آن به خدا قسم تنها در مورد ما است.^۳
- ۷ - و نیز به سند خود از جابر جعفی روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند: کسی که در راه محبت ما کشته شود از قاتل او در مورد قتلش سؤال خواهد شد.^۴
- ۸ - و نیز به سند خود از جابروا و از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه فرمودند: مقصود کسی است که در راه محبت ما کشته شده باشد.^۵
- ۹ - و نیز به سند خود از علی بن قاسم روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کردم، حضرت فرمودند: شیعه و پیرو آل محمد صلی الله علیه و آله است که سؤال می شود ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ به چه جرمی و گناهی کشته شد.^۶

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۵، ح ۷.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۵، ح ۸.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۴، ح ۲.

۴. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۴، ح ۳.

۵. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۴، ح ۴.

۶. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۴، ح ۵.

۱۰ - واز علی بن جمهور و اواز محمد بن سنان و اواز اسماعیل بن جابر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کردم، حضرت فرمودند: مقصود امام حسین علیه السلام است.

و معنای آیه این است که از قاتل آن حضرت در مورد مودت و دوستی امام حسین علیه السلام سؤال می شود و از او هیچ گونه عذری را نمی پذیرند، و به او دستور داده می شود که به سوی جهنم رود و آن بد جایگاهی است.^۱

۱۱ - همان طور که روایت شده از علی بن محمد بن مهرویه، از داود بن سلیمان که گفت: حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از پدران بزرگوارش، از حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و آن حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمودند:

موسی بن عمران از درگاه ربوبی مسألت نمود و عرض کرد: پروردگارا برادرم هارون از دنیا رفت او را بیامرز، خداوند تبارک و تعالی به او از طریق وحی فرمود: ای موسی اگر در مورد اولین و آخرین این درخواست را بکنی به تو پاسخ مثبت می دهم جز قاتل حسین بن علی علیه السلام، من بدون تردید از قاتل او انتقام خواهم گرفت.^۲

۱۲ - رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند:

خداوند بهشت را بر کسانی که به اهل بیت من ظلم کرده اند؛ و بر قاتل آنان؛ و بر کسانی که علیه آنان کمکی کرده اند؛ و بر دشنام دهنده به آنان حرام فرموده است ﴿أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.^۳ «آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نظر لطف و مرحمت نمی کند و آنها را (از گناه) پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنها است».^۴

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵۵، ح ۶.

۲. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۴۷؛ ۱۷۹؛ بحار الأنوار، ج ۱۳، ص ۳۴۵، ح ۳۰ و ج ۴۴، ص ۳۰۰، ح ۴.

۳. سوره آل عمران، آیه ۷۷.

۴. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۳۴، ح ۶۵؛ بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۲۲۲، ح ۱۰.

۱۳ - رسول خدا ﷺ فرموده اند:

وای بر کسانی که به اهل بیت من ستم کنند، گویا فردای آنها را می بینم که جایگاهشان با منافقین در طبقه زیرین دوزخ می باشد.^۱

۱۴ - صدوق علیه السلام به سند خود مرفوعاً از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که فرمود:

همانا قاتل امام حسین علیه السلام در تابوتی از آتش به سر می برد، بر او نیمی از عذاب اهل دنیا است، دست ها و پاهایش با زنجیرهای آتشین بسته و در آتش نگونسار گردیده تا در قعر جهنم قرار گیرد، بوی تعفنی دارد که اهل آتش از شدت آن به درگاه ربوبی پناه می برند. او و همه کسانی که وی را در کشتارش همراهی کردند در آنجا برای همیشه خواهند ماند و آن عذاب دردناک را می چشند.

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ. بَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ هرگاه پوست تن آنان بریان گردد و بسوزد پوست های دیگری به جای آن قرار می دهیم تا عذاب دردناک را بچشند، شعله های آتش و شدت عذاب برای ساعتی هم نسبت به آنان فرونشانده نمی شود، آشامیدنی ایشان از آب سوزان جهنم است، وای بر آنان از عذاب الهی و آتشی که غضب پروردگار آن را برافروخته کرده است.^۲

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُفِيسِ * الْجَوَارِ الْكُنُفِيسِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ *

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ (۱۵) - (۱۸)

«سوگند به ستارگانی که باز می گردند * حرکت می کنند و از دیدگان پنهان می شوند * و قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخر رسد * و به صبح هنگامی که تنفس کند».

۱. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۴۷، ح ۱۷۷؛ بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۲۰۵، ح ۱۰.

۲. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۴۷، ح ۱۷۸؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۳۰۰، ح ۳؛ صحيفة الرضا علیه السلام، ص ۱۲۳.

ح ۸۱؛ فرائد السمطين، ج ۲، ص ۲۶۴.

۱۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از اصبع بن نباته و او از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که ابن کَوّاز آن حضرت در مورد آیه «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ» سؤال کرد، امام علیه السلام فرمودند:

خداوند به چیزی از مخلوقاتش قسم نمی خورد و مراد از «خُنُوس» گروهی هستند که علم اوصیاء را پوشیده و پنهان نمودند و مردم را به غیردوستی و ولایت ایشان فراخواندند. عرض کرد: «الْجَوَارِ الْكُنُوسِ»؟ فرمود: مقصود فرشته است که علم را به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری می سازد، و اوصیاء از اهل بیت او، آن را دریافت کرده و پنهان می دارند، غیر از آنان احدی آن را نمی داند.

عرض کرد: «وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ» فرمود: مقصود تاریکی شب است و این مثلی است که خداوند زده برای کسی که ادعای ولایت کرده و از صاحبان امر عدول نموده و برگشته است.

عرض کرد: «وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ» فرمود: مقصود اوصیاء هستند، می فرماید: علم آنان روشن تر و واضح تر از صبح است هنگامی که می دمَد.^۱

۱۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امّ هانی روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه شریفه سؤال کردم، حضرت فرمودند:

إِمَامٌ يَخْنُسُ فِي زَمَانِهِ عِنْدَ انْقِطَاعِ مِنْ عِلْمِهِ عِنْدَ النَّاسِ سَنَةً سِتِينَ وَمِائَتَيْنِ
ثُمَّ يَبْدُو كَالشَّهَابِ الْوَاقِدِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ قَرَّتْ عَيْنُكَ.

مراد از «خُنُوس» یعنی «ستاره پنهان شده»، امامی است که در زمان خود از دیدگان مردم پنهان می شود، و در سال دویست و شصت علم و آگاهی مردم از او پایان می پذیرد، سپس همچون ستاره ای درخشان در شب تاریک می درخشد و ظاهر می گردد، اگر زمان او را درک کنی چشمانت روشن خواهد شد.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷۷، ح ۱۷؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۱۹۵، ح ۵.

۲. کافی: ج ۱، ص ۳۴۱.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ *

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ (۱۶) - (۱۷)

«این کلام فرستاده بزرگواری است * که صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقام والاّئی دارد * در آسمان ها مورد اطاعت (فرشتگان) و امین است.

۱۷ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور گفته است:

مقصود از رسول کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله است، او صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقام والاّئی دارد، نزد رضوان خازن بهشت و مالک خازن دوزخ مطاع است یعنی فرمانش را اطاعت می کنند، و او امین است در آنچه خداوند نزد او ودیعه نهد، و برادرش امیرالمؤمنین علیه السلام نیز امین است در آنچه حضرت محمد صلی الله علیه و آله برای امتش نزد او ودیعه نهد.^۱

سُورَةُ الْاِنْشَارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَلِمْتُ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ﴾ ﴿١٠﴾

«(در آن هنگام) هر کس می‌داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است».

علی بن ابراهیم رحمته الله در تفسیر آیه مذکور گفته است:

این آیه در مورد دومی نازل شده، یعنی می‌فهمد آنچه را مقدم کرده از ولایت ابی فلان و از ولایت خودش، و آنچه را مؤخر نموده از والیانی که بعد از او روی کار آمدند. و نیز در تفسیر آیه شریفه ﴿بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ گفته است: مقصود از دین ولایت است، پس حقیقت دین همان ولایت است.^۱

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ ﴿١٣﴾ و ﴿١٤﴾

«بدون تردید نیکوکاران در نعمت دائمی و بدکاران در دوزخ‌اند».

۱ - محمد بن عباس رحمته الله به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

مقصود از «ابرار» در آیه شریفه ما هستیم و «فجار» دشمنان ما هستند.^۲

۱. بحار الانوار: ج ۳۰، ص ۳۳۱، ح ۱۵۵؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۲۰۵، ح ۶.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲، ح ۵؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۲۰۴، ح ۴.

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ ①-②

«به نام خداوند بخشنده مهربان * وای بر کم فروشان * آنان که چون می خواهند برای خود پیمانه کنند حق خود را کامل دریافت می کنند * اما هنگامی که می - خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم می گذارند».

۱ - احمد بن ابراهیم به سند خود از عبدالله بن بکیر و او مرفوعاً از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

مقصود از «مطففين» کسانی هستند که خمس تو را ای محمد صلی الله علیه و آله کم می گذارند، هنگامی که می خواهند حق خود را از غنائم دریافت کنند به طور کامل می گیرند و چون خمس آل محمد علیهم السلام را از آنها درخواست می کنند از آن می کاهند.

و در تفسیر آیه شریفه ﴿وَبِئْسَ لِلْمُكْذِبِينَ﴾ فرمودند: مقصود از «مکذبین» کسانی هستند که وصی تو را ای محمد صلی الله علیه و آله تکذیب می کنند.

و در تفسیر آیه شریفه ﴿إِذَا تَنَالَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ فرمودند: یعنی امام قائم علیه السلام را تکذیب می کنند، به آن حضرت می گویند: تو را نمی شناسیم، تو از فرزندان فاطمه علیها السلام نیستی، همان طور که مشرکین نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله گفتند.^۱

^۱ . بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۸۰، ح ۹؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۲۰۹ ح ۴.

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ ⑦

«چنین نیست که می‌پندارند، همانا نامه عمل بدکاران در سِجِّین است».

۲ - کلینی علیه السلام به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کردم، در پاسخ من فرمودند: مقصود از «فجار» در آیه شریفه کسانی هستند که در حق ائمه علیهم السلام جفا کرده و بر آنان ستم روا داشتند.

عرض کردم: این آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ «سپس گفته می‌شود این است کسی که او را تکذیب می‌کردید» اشاره به چه کسی است؟ امام علیه السلام فرمود: مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام است. عرض کردم: این که می‌فرمایید تنزیل است؟ فرمود: آری.^۱

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ *

كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ ⑧ - ⑨

«چنان نیست که می‌پندارند، همانا نامه اعمال نیکان در «علیین» است * و توجه

می‌دانی «علیین» چیست؟ نامه‌ای است رقم زده شده و سرنوشتی است قطعی».

۳ - کلینی علیه السلام به سند خود از ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:

خداوند تبارک و تعالی ما را از «اعلی علیین» آفرید و قلوب شیعیان ما را نیز از آنچه ما را آفرید، خلق کرد و بدن‌های آنان را از مرتبه‌ای پایین‌تر آفرید، و لذا است که دل‌های آنان به سوی ما مایل و مشتاق است زیرا از آنچه ما آفریده شده‌ایم آفریده شده‌اند، سپس آیات فوق را تلاوت نمودند.

۱. کافی، ج ۱، ص ۴۳۵، ح ۹۱؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۴۰، ذیل ح ۵۹؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۱، ح ۴.

و دشمنان ما را از «سجین آفریده و دل های پیروان ایشان را از آنچه آنها را آفریده خلق کرده، و بدن های آنان را از مرتبه ای پایین تر آفریده و لذا است که دل های آنان به سوی آنها مایل است، چون آفریده شده از آنچه آنها آفریده شده اند، سپس این آیات را تلاوت فرمود: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾^۱.

۴ - صدوق علیه السلام در کتاب معراج از عبدالله بن عباس روایت کرده است که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که به حضرت علی علیه السلام فرمود:

علی جان، خداوند تبارک و تعالی بود و هیچ چیز نبود، من و تورا دور روح از نور جلال خود آفرید و ما در پیش روی عرش پروردگار تسبیح و تقدیس و حمد و ثنا و تهلیل او می نمودیم پیش از آنکه آسمان ها و زمین را بیافریند.

هنگامی که اراده فرمود که آدم را خلق کند من و تورا از یک طینت، از طینت علین آفرید و با آن نور عجین نمود و در تمام انوار و نهرهای بهشت فروبرد، سپس آدم را آفرید و آن طینت و نور را در صلب او به ودیعه نهاد و چون او را خلق کرد از پشت او ذریه اش را استخراج نمود و از آنها خواست که سخن بگویند و به ربوبیت او اقرار کنند، پس اول کسی که به ربوبیت او اقرار کرد من و تو بودیم و انبیاء به ترتیب قرب و منزلتی که به پروردگار داشتند هر کدام اقرار نمودند.

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد و ای علی تصدیق نمودید و اقرار کردید و به اطاعت من از همه خلق پیشی گرفتید و در علم من نیز چنین بود، پس شما و امامان از ذریه شما و شیعیان شما برگزیدگان من از میان خلق هستید و شما را این گونه آفریدم.

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی جان، آن طینت در صلب آدم و نور من و تو بین دو دیده اش بود و پیوسته آن نور بین دیدگان انبیاء از یکی به دیگری منتقل می شد تا آن نور و طینت به صلب عبدالمطلب رسید، در آنجا دو نیم گردید، مرا از نیمی از آن آفرید و پیامبر و رسول قرار داد، و تورا از نیم دیگر آفرید و جانشین و وصی و ولی قرار داد.

۱. کافی، ج ۱، ص ۳۹۰، ح ۴، و ج ۲، ص ۴، ح ۴؛ بحار الأنوار، ج ۶۷، ص ۱۲۷، ح ۳۲؛ تفسیر برهان، ج ۱۰،

ص ۲۱۱، ح ۵؛ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۰۵.

هنگامی که نسبت به عظمت پروردگار فاصله‌ام همچون فاصله دو کمان یا کمتر بود به من فرمود: ای محمد، چه کسی از میان خلق نسبت به تو فرمانبردارتر است؟ عرض کردم: علی بن ابی طالب علیه السلام.

فرمود: او را خلیفه و وصی خود قرار بده، که من او را برگزیده و ولی اتخاذ کرده‌ام. ای محمد، نام تو و نام او را بر عرش خود پیش از آنکه احدی را بیافرینم نوشته‌ام به خاطر محبتی که به شما و دوستان و موالیان و فرمانبرداران شما دارم پس هر کسی که شما را دوست بدارد و اطاعت کند و ولایتتان را بپذیرد نزد من از مقربین است، و کسی که ولایت شما را انکار کند و از آن روی گرداند نزد من از کافران گمراه است.

سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: علی جان، چه کسی میان من و تو فاصله می‌اندازد در حالی که من و تو از یک نور و از یک طینت هستیم، پس تو در دنیا و آخرت از هر کسی به من سزاوارتری، و فرزندان تو فرزندان من و شیعیان تو شیعیان من و دوستان تو دوستان من هستند و شما فردا در بهشت با من خواهید بود.^۱

مؤلف رحمته الله می‌گوید: و این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام برتر از پیامبران و رسولان صلی الله علیه و آله است، زیرا او همچون نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر همه آنان در اقرار به ربوبیت پروردگار سبقت گرفته است.

۵ - محمد بن عباس رحمته الله به سند خود از سعید بن عثمان خزاز روایت کرده است که گفت:

از ابوسعید مدائنی شنیدم که در تفسیر این آیات: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَزْكَا مَا عَلَيْهِمْ * كِتَابٌ مَرْفُومٌ﴾ گفت: کتابی است که به خیر رقم خورده شده، به محبت محمد و آل محمد رقم خورده شده است.

و در مورد این آیات: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ * وَمَا أَزْكَا مَا سِجِّينُ * كِتَابٌ مَرْفُومٌ﴾ گفت: این کتابی است که به شر و بدی رقم خورده شده و به بغض و کینه

۱. تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۲، ج ۹؛ اثبات الهداة، ج ۳، ص ۸۷، ح ۷۹۱.

محمد و آل محمد عليه السلام رقم خورده است.^۱

مؤلف عليه السلام گوید: «سَجِّين» محلی در جهنم است، مجازاً کتاب نامیده شده از جهت نامگذاری چیزی به نام مجاورش، یعنی کتاب اعمال آنان در سَجِّين است.

۶ - از براء بن عاذب روایت شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«سَجِّين» پایین ترین قسمت از زمین های هفت گانه است.^۲

۷ - روایت شده که ابن عباس نزد کعب الأحبار رفت و به او گفت:

به من خبر بده از تفسیر آیه شریفه ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ﴾، گفت: همانا روح انسان فاجر و بدکردار را به آسمان بالا می برند و آسمان از پذیرش آن امتناع می ورزد، آن را به سوی زمین می آورند و زمین نیز از پذیرفتن آن خودداری می کند، به طبقات زیرین زمین پایین می برند تا به سَجِّين منتهی می گردند و آن محل لشکریان ابلیس ملعون است.

و اما معنای «علیین»: مراتب والایی است که در بردارنده بزرگی و جلالت است، و گفته شده: در آسمان هفتم است و در آنجا ارواح مؤمنان است و گفته شده: در سدرۃ المنتهی است که هر امری از امور الهی به آن منتهی می شود، و گفته شده: بهشت است، و گفته شده: لوحی از زیر جرد سبز است که زیر عرش آویزان می باشد، اعمال ایشان و طاعاتشان و آنچه باعث چشم روشنی آنها و موجب سرور و شادمانی ایشان می باشد در آن نوشته شده به خلاف کتاب فاجران و نابکاران.^۳

علیین که معنایش جایگاه بسیار عالی است منزل پیغمبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین عليهم السلام و شیعیان ایشان است.

۸ - روایت ابوطاهر از حارث همدانی شاهد همین مطلب است، می گوید:

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳، ۶، و ص ۳۲۷، ۴۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۱، ۶.

۲. تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۲، ۷.

۳. تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۲، ۸.

بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدم، او در سجده بود و گریه می کرد به طوری که ناله اش زیاد و صدای گریه اش بلند گردید. وقتی سر مبارک از سجده اش برداشت، عرض کردیم: ای امیر مؤمنان، گریهات ما را به درد آورد و دل ما را سوزاند و غمناک کرد، و تاکنون شما را اینگونه ندیده و از شما چنین گریه ای نشنیده بودیم.

فرمود: به سجده مشغول بودم و خدا را در سجده ام به دعا و خیرات می خواندم، خواب بر چشمان من غلبه کرد، خوابی دیدم که مرا به وحشت انداخت و ترسانید، رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم ایستاده است و می فرماید: ای علی، دوری تواز من به درازا کشید و مشتاق دیدار تو گشته ام، و پروردگارم آنچه درباره توبه من وعده فرمود به آن وفا کرد و آن را قطعی ساخت.

عرض کردم: ای رسول خدا، آن وعده ای که درباره من به شما فرموده بود و آن را قطعی ساخت چیست؟

فرمود: درباره تو و همسرت و فرزندان تو و ذریهات وعده اش را حتمی ساخت که جایگاه شما در علین یعنی بالاترین مقام در بهشت است.

عرض کردم: ای رسول خدا، پدر و مادر من فدای شما، شیعیان ما کجا خواهند بود؟ فرمود: آنها با ما هستند و قصرهای آنها در ردیف قصرهای ما و منازل ایشان مقابل منزل های ما است.

عرض کردم: ای رسول خدا، شیعیان ما در دنیا چه بهره ای دارند؟

فرمود: در فتنه ها ایمن اند و از عافیت الهی برخوردارند.

عرض کردم: آنها به هنگام مرگ چه امتیازی دارند؟

فرمود: آنها خودشان درباره چگونگی مرگشان حکم می کنند و عزرائیل که فرشته قبض روح است مأمور است که از آنها اطاعت کند و هرگونه او بخواهد قبض روحش کند.

عرض کردم: کیفیت مردن آنها حدی دارد که بتوان آن را تعریف کرد؟ فرمود:

بَلَى إِنَّ أَشَدَّ شِيعَتَنَا لَنَا حُبًّا يَكُونُ خُرُوجُ نَفْسِهِ كَشُرْبِ أَحَدِكُمْ فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ الْمَاءَ الْبَارِدَ الَّذِي يَنْتَفِعُ مِنْهُ الْقَلْبُ وَإِنْ سَائِرُهُمْ لَيَمُوتُ كَمَا يُغْطِ

أَحَدُكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ كَأَقَرِّ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ بِمَوْتِهِ.

بلی، در میان آنها کسانی که محبتشان به ما شدیدتر است خارج شدن روح از بدن ایشان مانند آن است که آب گوارای خنکی رایکی از شما در روز گرم تابستانی بیاشامد و از آن لذت ببرد، و بقیه آنها جان دادن ایشان مانند آن است که یکی از شما در رختخواب خود تکانی بخورد و یا خرخری کند.^۱

﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾ (۵۵) و (۵۶)

«از نوشیدنی خالص و زلالی که مُهر شده و دست نخورده است سیراب می شوند، مهری که بر آن نهاده اند از مشک است».

۹ - محمد بن عباس رضی الله عنه از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت:

رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان ما ایستاد و دو بازوی علی بن ابی طالب رضی الله عنه را گرفت به گونه ای که زیر بغل آن حضرت دیده شد و فرمود: همانا خداوند در مورد تو به هفت خصلت به من ابتدا نمود.

جابر عرض کرد: پدر و مادرم فدای شما ای رسول خدا، آن هفت چیز که خداوند به شما ابتدا کند چیست؟

فرمود: من اول کسی هستم که از قبرش بیرون می آید و علی رضی الله عنه همراه من است.

و من اول کسی هستم که از صراط می گذرد و علی رضی الله عنه همراه من است.

و من اول کسی هستم که درب بهشت را می کویم و علی رضی الله عنه همراه من است.

و من اول کسی هستم که در «علیین» که عالی ترین مکان است ساکن می شوم و علی رضی الله عنه همراه من است.

و من اول کسی هستم که از حورالعین تزویج می کنم و علی رضی الله عنه همراه من است.

و من اول کسی هستم که از نوشیدنی خالص و صاف مُهر شده می نوشم، مهری که بر

۱. تفسیر برهان: ج: ۱۰، ص: ۲۱۳، ح: ۱۰؛ القطرة: ج: ۱، ح: ۱۶۷.

آن نهاده شده از مشک است و علی علیه السلام همراه من است.^۱

﴿وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾^{۲۷} و^{۲۸}

«این نوشیدنی خالص آمیخته با تسنیم است * همان چشمه‌ای که مقربان از آن می‌نوشند».

۱۰ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر بن عبدالله و او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

روایت کرده است که در مورد آیه شریفه ﴿وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ فرمودند:

«تسنیم» بهترین نوشیدنی در بهشت است که محمد و آل محمد علیهم السلام از آن می‌نوشند و آنها گوی سبقت را از همه ربوده و مقربند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب و ائمه طاهرین و حضرت فاطمه و خدیجه علیها السلام می‌باشند.^۲

۱۱ - محمد بن ابی القاسم در کتاب بشارة المصطفی به سند خود از همام بن

ابی علی نقل کرده است که گفت:

از کعب الأخبار سؤال کردم که درباره شیعه یعنی پیروان علی بن ابی طالب علیه السلام چه می‌گویی؟ گفت: ای همام من اوصاف ایشان را در کتابی که از طرف خداوند نازل شده این‌گونه یافته‌ام: آنها حزب خدا و یاوران دین او و شیعیان ولی او هستند، و آنها بندگان خاص خدا و برگزیدگان او از میان خلق هستند، خدا آنها را برای دینش برگزید و برای بهشت آفرید، مسکن ایشان بهشت است در فردوس اعلی، در قبه‌هایی از دُر و غرفه-هایی از مروارید و آنها مقربین و ابرار یعنی نیکوکاران می‌باشند، از نوشیدنی خالص و زلالی که مهر شده و دست نخورده است می‌نوشند و آن چشمه‌ای است که «تسنیم» نامیده می‌شود، از آن غیر ایشان نمی‌آشامد، همانا «تسنیم» چشمه‌ای است که خداوند به حضرت فاطمه دختر نبی اکرم و همسر علی بن ابی طالب علیهما السلام بخشیده و از زیر پایه

۱. بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۲۳۰، ح ۷؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۶، ح ۱۵.

۲. بحار الأنوار، ج ۸، ص ۱۵۰، ح ۸۵، و ج ۲۴، ص ۳، ح ۷؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۵، ح ۱۵.

قبه آن خارج می شود، به خنکی کافور و طعم زنجبیل و بوی خوش مشک، سپس روان می گردد و شیعیان و دوستان آن حضرت از آن می آشامند.

و برای قبه آن چهار رکن و پایه است، پایه ای از مروارید سفید، از پایین آن چشمه ای خارج می شود و در راه های اهل بهشت جاری می گردد که به آن «سلسبیل» گفته می شود. پایه دیگر از در زرد رنگ است، از پایین آن چشمه ای خارج می شود که به آن «طهور» گفته می شود، و همان است که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾.

و پایه ای از زمرد سبز است که از زیر آن دو چشمه جوشنده از خمر و عسل خارج می شود و هر چشمه ای از آنها به سوی پایین بهشت روان است جز تسنیم، که آن به سوی علین جاری است و از آن افراد خاصی از اهل بهشت می نوشند و آن شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام و دوستان او هستند و این فرمایش خداوند است: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ * وَمِرَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ * عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ پس گوارای آنان باد.

کعب گفت: به خدا قسم جز کسی که خداوند تبارک و تعالی از او عهد و میثاق گرفته آنها را دوست نمی دارد.^۱

۱۲ - و از آن حضرت روایت شده است که فرمود:

«تسنیم» بهترین و ارزنده ترین نوشیدنی در بهشت است که تنها محمد و آل محمد علیهم السلام از آن به صورت خالص می نوشند و برای اصحاب یمین و سایر اهل بهشت از آن مخلوط می گردد.^۲

۱. بشارة المصطفی، ص ۹۰، ح ۲۳ با اختلافی اندک؛ بحار الأنوار، ج ۶۸، ص ۱۲۸، ح ۵۹.

۲. بحار الأنوار، ج ۸، ص ۱۵۰، ح ۸۶، و ج ۲۴، ص ۳، ح ۸؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۶، ح ۱۶.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا

بِهِمْ يَتَعَامَزُونَ﴾ (۳۱) و (۳۲)

«همانا تبهکاران بر مؤمنان خنده می کردند و وقتی بر آنان می گذشتند با چشم و ابرو اشاره می کردند».

معنای آیات:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ یعنی منافقین قریش چنین بودند که چون امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت بر آنها عبور می کردند، به آنها می خندیدند و با اشاره چشم و ابرو مسخره می کردند.

﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ و هنگامی که به سوی اهل خود بازمی گشتند خوشحال و شادمان بودند به آنچه انجام داده اند و حالی که در آن هستند. ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ * وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ و زمانی که منافقین، مؤمنان را می دیدند می گفتند: اینها گمراهند: در حالی که آنها از طرف خدا فرستاده نشده بودند که محافظ و مراقب مؤمنان باشند، بلکه مؤمنان هستند که بر منافقین به آنچه انجام می دهند مراقب و شاهدند.

﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ یعنی روز قیامت امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت به آن منافقین می خندند و در حالی که بر تخت ها تکیه داده اند و به منافقین نگاه می کنند که در آتش گرفتار عذابند.

﴿هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ آیا کسانی که به مؤمنان می خندیدند پاداش و جزای آنچه در دنیا انجام دادند از کارهای قبیح و زشت دریافت نمودند.

۱۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از عبایه بن ربیع نقل کرده است که گفت:

امیرالمؤمنین علیه السلام به چند نفر از قریش گذر کردند و آنها گفتند: نگاه کنید به این شخصی که محمد صلی الله علیه و آله او را برگزیده و از میان اهل خود و خویشان خود اختیار نموده و با اشاره چشم و ابرو مسخره نمودند، پس این آیات ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا

يُضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿١﴾ تا آخر سوره نازل شد.

۱۴ - و نیز به سند خود از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده که در تفسیر آیه مذکور گفته است:

مراد از «مجرمین» در آیه شریفه حارث بن قیس و جماعت همراه او هستند هنگامی که علی بن ابی طالب علیه السلام بر آنها عبور می کرد می گفتند: نگاه کنید به این مردی که محمد صلی الله علیه و آله او را برگزیده و از میان خانواده خود اختیار نموده است و آنگاه مسخره می کردند و می خندیدند. وقتی که قیامت برپا شود بین بهشت و دوزخ دری گشوده شود و حضرت علی علیه السلام در آن روز بر تختی تکیه دهد و به آنها بگوید: بشتایید، و چون نزدیک شوند در را به روی آنها ببندد، و آن حضرت این گونه آنها را مسخره می کند و به آنها می خندد. و این است معنای آیه شریفه که می فرماید: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.^۲

۱۵ - و نیز به سند خود از مجاهد روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ گفت:

عده ای از قریش در آستانه کعبه می نشستند و اصحاب پیامبر را با اشارت های چشم و ابرو مسخره می کردند، روزی حضرت علی علیه السلام در میان چند نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آنها گذر کردند و آنها مسخره کردند و گفتند: این برادر محمد صلی الله علیه و آله است، در این هنگام خداوند آیه مذکور را نازل فرمود.

چون قیامت فرا رسد حضرت علی علیه السلام و همراهانش وارد بهشت شوند و در جایی قرار گیرند که مشرف باشند بر آن کافران و به آنها بنگرند و ایشان را مسخره کنند و بخندند، و این است معنای آیه شریفه ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾.^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۶۶، ح ۷؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۶، ح ۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۳۳۹، ح ۹؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۷، ح ۲.

۳. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۶۶، ح ۸؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۷، ح ۳.

۱۶ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر آیات فوق فرمودند: این آیات در مورد حضرت علی علیه السلام و عده ای از بنی امیه نازل شده که آن حضرت را مسخره می کردند و قصه اش چنین بود که آن حضرت به گروهی از بنی امیه و منافقین عبور کردند و آنها ایشان را مسخره نمودند و در پی این رفتار زشت آنان آیه مذکور نازل شد.^۱

۱۷ - و نیز به سند خود از حضرت علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده که فرمودند: چون روز قیامت شود دو تکیه گاه و جایگاه از بهشت خارج شود و بر لبه جهنم گسترده گردد، آنگاه علی بن ابی طالب علیه السلام آید و بر آن نشیند و هنگامی که نشست بخندد، و با خنده حضرت جهنم زیر و رو شود یعنی بالای آن پایین قرار گیرد، سپس آن دو نفر خارج شوند و در پیشگاه آن حضرت بایستند و عرض کنند: ای امیر مؤمنان و ای وصی رسول خدا، آیا به ما رحم نمی کنی؟ آیا برای ما نزد پروردگارت شفاعت نمی نمایی؟ علی علیه السلام بر آن دو می خندد و سپس از جا برمی خیزد و آن دو جایگاه به جای و محل پیشین بازمی گردند، و این است معنای آیه که می فرماید: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۳۳۹، ح ۱۰؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۸، ح ۴.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۲۷۷، ح ۱۴۹؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۱۸، ح ۵.

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿فَإِمَّا مَن أَوْتَىٰ كِتَابَهُ يَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ

إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ⑤ - ⑦

«کسی که پرونده عملش به دست راست او داده شود زود و آسان به حساب او رسیدگی خواهد شد و به سوی کسان خود شادمان بازمی‌گردد».

- ۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه مذکور سؤال کردم، حضرت فرمودند: این آیه در شأن علی علیه السلام و شیعیان آن حضرت است پرونده عمل آنان به دست راستشان داده می‌شود.^۱

سُورَةُ الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱ - ابن شهر آشوب رحمه الله در کتاب مناقب به سند خود از اصبع بن نباته و او از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:
از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد ائمه علیهم السلام سؤال شد و من نزد آن حضرت بودم، ایشان در پاسخ، آیه شریفه ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ را تلاوت کردند و فرمودند:
سوگند به پروردگار روزها و شبها و ماهها که تعداد آنان به عدد بروج است.^۱

﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾

«قسم به گواهی دهنده و به او گواهی داده شده».

۲ - کلینی رحمه الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ فرمودند: مراد پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السلام هستند.^۲
مؤلف رحمه الله در بیان حدیث مذکور فرموده است: شاهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مشهود امیرالمؤمنین علیه السلام می باشند به دلیل آیه شریفه ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾،^۳ که در تفسیر آن امام باقر علیه السلام فرموده اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله گواه است بر

۱. مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱، ص ۲۸۴؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲۶۵، ح ۸۶.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۲۵، ح ۶۹؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۵۲، ح ۷۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۳۱، ح ۱.

۳. سوره حج، آیه ۷۸.

ما به آنچه از طرف خداوند تبلیغ نموده ایم و ما گواه بر مردم هستیم.^۱

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ذَٰلِكَ الْقَوْزُ الْكُبْرُ﴾ ﴿۱۱﴾

«همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند برای آنان باغ هایی است در بهشت که در زیر آن نهرها جاری است و این رستگاری و پیروزی بزرگی است.»

۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از صباح ازرق روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود از کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعیان آن حضرت هستند.^۲

۱. کافی، ج ۱، ص ۱۹۱، ح ۴.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۹، ح ۹۸.

سُورَةُ الطَّارِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ ۱-۲

«سوگند به آسمان و به آنچه در شب پدیدار شود * و تو نمی دانی که آنچه در شب پدیدار شود چیست؟ همان ستاره درخشانی است که تاریکی ها را بشکافد».

۱ - علی بن ابراهیم علیه السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

مقصود از ﴿السَّمَاءِ﴾ در این آیه امیرالمؤمنین علیه السلام است.

﴿الطَّارِقُ﴾ آن است که از طرف پروردگار در خدمت امامان علیهم السلام می باشد و حوادث روز و شب را خبر می دهد، و آن همان روح است که با ائمه اطهار علیهم السلام می باشد و باعث استواری ایشان می گردد.

ابوبصیر (راوی حدیث) می گوید: عرض کردم: در مورد آیه ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ چه می فرمایید؟ فرمودند: مقصود رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد.^۱

۲ - و با همان سند، ابوبصیر می گوید: عرض کردم: آیه ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ تفسیرش چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودند:

مراد آن کافرانی هستند که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام از در مکر و حيله وارد شدند.

۱. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۴۱۱؛ بحار الأنوار: ج ۲۴، ص ۷۰، ح ۳؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۲۳۵، ح ۱.

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد، آنها حيله و نیرنگ به کار می‌برند و من پاسخ آنها را می‌دهم، توبه این کافران مقداری مهلت بده، یعنی تا هنگام ظهور امام قائم علیه السلام که او برای من از افراد ستمگر و طغیانگر قریش و بنی‌امیه و سایر مردم انتقام خواهد گرفت.^۱

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۱۲؛ بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۴۹، ح ۱۹، وج ۵۳، ص ۵۸، ح ۴۲.

سُورَةُ الْأَعْلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ

الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ (١٦) - (١٧)

«بلکه شما زندگی دنیا را ترجیح می دهید * و سرای آخرت نیکوتر و ماندگارتر است * این مطلب در صحیفه های نخستین آمده * صحیفه های ابراهیم و موسی علیهم السلام».

۱ - کلینی رحمه الله به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت:

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: معنای آیه شریفه ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ و مراد از آن چیست؟ حضرت فرمودند: مقصود ولایت سران کفر و نفاق است.

عرض کردم: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ فرمود: ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است. سپس فرمود: این مطلب در صحف^۱ نخستین و کتاب ابراهیم و موسی علیهم السلام آمده است.^۲

۲ - حمید بن زیاد به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت:

امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^۳ فرمودند: ای ابا محمد (کنیه ابوبصیر است) همانا نزد ما صحیفه هایی است که خداوند سبحان فرموده: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾.

عرض کردم: فدای شما شوم صحیفه ها الواح^۴ هستند؟ امام علیه السلام فرمودند: آری.^۵

۱. صحف و صحائف جمع صحیفه است و صحیفه به معنای یک ورق از کتاب و برگ کتاب است.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۱۸، ح ۳۰؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۷۴، ح ۵۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۴۷، ح ۱.

۳. سوره حشر، آیه ۷.

۴. الواح: جمع لوح به معنای تخته و غیر آن است که بر روی آن نویسند.

۵. تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۴۷، ح ۳.

سورة الغاشية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَجُودٌ يَوْمِذٍ حَاشِعَةً * غَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ

عَيْنٍ عَآئِيَةٍ» ﴿١﴾ - ﴿٢﴾

«چهره‌هایی در آن روز خوار و ذلیل اند * آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده‌اند * و در آتش سوزان وارد می‌گردند و از چشمه‌ای بسیار داغ به آنان می‌نوشانند».

۱ - صدوق علیه السلام در کتاب امالی حدیث را مرفوعاً از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند:

امیرالمؤمنین علیه السلام به قبر فرمودند: ای قبر خوشحال و شادمان باش و به تو مزده و بشارت دهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت فرمود در حالی که بر همه امت جز شیعه خشمگین بودند.

بدان و آگاه باش، برای هر چیز مستمسک و دستاویزی است و مستمسک اسلام شیعه است.

بدان و آگاه باش، برای هر چیز پایه و رکنی است، پایه و رکن اسلام شیعه است.

بدان و آگاه باش، برای هر چیز شرفی است و شرف اسلام شیعه است.

بدان و آگاه باش، برای هر چیز سروری است و سرور مجالس، مجالس شیعه است.

بدان و آگاه باش، برای هر چیز امام و پیشوایی است، امام و پیشوای زمین، زمینی

است که بر روی آن شیعه ساکن است.

به خدا سوگند، اگر در روی زمین از شما کسی نبود خدا بر مخالفین شما نعمتی نمی -
بخشید و به چیزهای گوارا و خوشمزه نمی رسند، آنها نه در دنیا و نه در آخرت هیچ گونه
نصیب و بهره ای ندارند، هر ناصبی (دشمنی که نصب عداوت نموده با اهل بیت علیهم السلام)
اگرچه بسیار عبادت کند و کوشش فراوان نماید به این آیه شریفه منسوب است: ﴿عَامِلَةٌ
نَاصِبَةٌ * تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَائِيَةٍ * لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ * لَا يُسْمِنُ
وَلَا يُغْنِي مِنَ جُوعٍ...﴾^۱.

۲ - حدیثی مستند از اهل بیت علیهم السلام روایت شده که در تفسیر آیه شریفه ﴿وَجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ فرمودند:

این آیه در شأن کسانی است که نصب عداوت برای آل محمد علیهم السلام نمودند.
و اما آیه شریفه ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾ درباره شیعیان آل محمد علیهم السلام
است.^۲

۳ - کلینی رحمه الله به سند خود از محمد بن سلیمان و او از پدرش روایت کرده است
که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: تفسیر آیه شریفه ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾
چیست؟ فرمودند:

«یغشاهم القائم بالسيف» شمشیر امام قائم علیه السلام آنان را دربر می گیرد.
عرض کردم: معنای آیه مبارکه ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ چیست؟ فرمودند: تواضع
می کنند و قدرت امتناع ندارند.

عرض کردم: ﴿عَامِلَةٌ﴾؟ فرمود: یعنی به غیر از آنچه خدا نازل فرموده عمل کردند.
عرض کردم: ﴿نَاصِبَةٌ﴾؟ فرمود: یعنی غیر از والیان امر که خدا آنها را به عنوان
صاحب ولایت و سرپرستی معین نموده کسی را نصب می کنند.

۱. امالی صدوق، ص ۷۲۵، ح ۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۵۶، ضمن ح ۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۸، ص ۸۰، ح ۱۴۱
به نقل از کافی، ج ۸، ص ۲۱۲، ح ۲۵۹؛ و بحار الأنوار، ج ۷، ص ۲۰۳، ح ۹، و ج ۲۷، ص ۱۰۸، ح ۸۱ به نقل
از تفسیر فوات، ص ۵۴۹، ح ۴؛ امالی طوسی، ص ۷۲۲، ح ۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۳۹۳، ح ۶.
۲. تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۵۶، ح ۷.

عرض کردم: ﴿تَضَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾؟ فرمود: آتش جنگ را در دنیا در دوران ظهور امام قائم علیه السلام و آتش جهنم را در آخرت خواهند چشید و در آن سقوط خواهند کرد.^۱

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (۵۰ - ۴۹)

«بدون تردید بازگشت ایشان به سوی ما است * آن گاه حساب آنان به عهده ما است».

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که روز قیامت فرارسد خداوند ما را عهده دار حساب شیعیانمان می نماید، حقوقی که برای خدا باشد از او می خواهیم که به ما ببخشد، پس آن حقوق به آنها بخشیده می شود، و آنچه برای انسان ها است از خدا می خواهیم که بدل آن را به آنها عوض دهد، پس آن حقوق نیز به آنها بخشیده می شود، و آنچه برای ما است به آنها می بخشیم، سپس آیات مذکور را قرائت نمود: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾.^۲

۵ - و با سند مذکور از محمد بن جعفر بن محمد، از پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام از جد اطهرش امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این کلام پروردگار: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ فرمودند:

زمانی که روز قیامت فرارسد خداوند حساب شیعیانمان را به ما واگذار نماید، هر حقی که خدا بر آنان دارد از او می خواهیم که ببخشد، پس آن حق به آنها بخشیده می شود، و آنچه برای مخالفین باشد، آن نیز به آنها بخشیده می شود، و آنچه از آن ما باشد، آن نیز به آنها بخشیده می شود، سپس فرمودند: آنها با ما خواهند بود هر کجا که باشیم.^۳

۱. کافی، ج ۸، ص ۵۰، ح ۱۳؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۱۰، ح ۱۶؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۵۴، ح ۱؛ اثبات الهداة، ج ۶، ص ۳۷۲، ح ۶۳؛ ثواب الأعمال، ص ۲۴۸، ح ۱۰؛ بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۵۰، ح ۲۴؛ المحجّة، ص ۲۴۹.

۲. بحار الأنوار، ج ۸، ص ۵۰، ح ۵۴، و ج ۲۴، ص ۲۶۷، ح ۳۲؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۶۰، ح ۹.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۶۷، ح ۳۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۶۰، ح ۱۰.

۶ - از امام صادق (ع) روایت شده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

وقتی خداوند مردمان را در یک مکان پهناور گرد آورد، رسیدگی به حساب شیعیان ما را تأخیر می اندازد، عرض می کنیم: خداوند! اینها شیعیان ما هستند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید:

قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَهُمُ إِلَيْكُمْ وَقَدْ شَفَعْتُكُمْ فِيهِمْ وَغَفَرْتُ لِمُسِيئِهِمْ أَذْخَلُوهُمْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

امور ایشان را به شما واگذار کردم، شفاعت شما را درباره آنها قبول کردم و گناه کاران آنها را آمرزیدم، آنها را بدون حساب وارد بهشت کنید.^۱

۷ - محمد بن عباس (ع) به سند خود از جمیل بن درّاج روایت کرده که گفت:

به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: برای مردم تفسیر جابر را بازگو کنیم؟ فرمود: به آنها که پست و فرومایه اند مگو، مبادا آن را بخش کنند.

سپس فرمود: آیا این آیه را خوانده ای ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾؟ عرض کردم: بلی. امام (ع) فرمود:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَجَعَ اللَّهُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَنَا حِسَابٌ شِيعَتِنَا فَمَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ حَكْمُنَا عَلَى اللَّهِ فِيهِ فَأَجَارَ حُكُومَتَنَا وَمَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ اسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْهُمْ فَوَهَبُوهُ لَنَا وَمَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَتَحْنُ أَحَقُّ مَنْ عَفَا وَصَفَحَ.

هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند همه خلائق را گرد آورد، حساب شیعیان را به ما واگذار نماید، آنگاه ما نسبت به اختلافی که بین آنها و خداوند است میانجیگری می کنیم و خداوند را راضی می گردانیم، و نسبت به اختلافی که بین آنها و مردم است از مردم طلب بخشش می کنیم و آنها شیعیان را به خاطر ما می بخشند و نسبت به اختلافی که بین ما و آنها است ما سزاوارتریم که آنها را بخشیده و از حق خود صرف نظر کنیم.^۲

۱. تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۲۶۱ ح ۱۲؛ القطرة: ج ۱، ص ۳۵۵ ح ۳۹۴.

۲. بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۲۶۷ ح ۳۴.

۸ - و آن را تأیید می‌کند عبارتی که امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه فرموده‌اند و آن این عبارت است:

وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ.

بازگشت خلق به سوی شما است و حساب آنان به عهده شما است.^۱

مؤلف رحمه الله گوید: ضمیر در ﴿إِلَيْنَا﴾ و ﴿عَلَيْنَا﴾ ظاهراً به خداوند تبارک و تعالی و اما باطناً به اهل بیت علیهم السلام بازمی‌گردد، زیرا آنان عهده‌دار امور و مجریان فرمان پروردگار در دنیا و آخرت هستند، و امر و فرمان به تمامه از آن پروردگار است به هر کس از خلق خود که بخواهد واگذار می‌نماید، و هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که بازگشت خلق در روز قیامت به سوی اهل بیت و حساب آنان به عهده ایشان می‌باشد، پس دوستان اهل بیت داخل بهشت و دشمنان ایشان داخل دوزخ خواهند شد، همان‌طور که در اخبار فراوانی وارد شده که امیرالمؤمنین علیه السلام تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ است.

۹ - کلینی رحمه الله به سند خود از جابر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

ای جابر، هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند تمام مخلوقات خود را که از ابتدای خلقت آفریده برای محاکمه گرد آورد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام را بخوانند، رسول خدا صلی الله علیه و آله را جامه سبزرنگی بپوشانند که بین مشرق و مغرب را روشن کند، علی علیه السلام را نیز چنین جامه‌ای بپوشانند. بعد از آن جامه زیبای گلرنگ بلندی را به اندام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله بپوشانند که به خاطر آن بین مشرق و مغرب نورانی و روشن گردد، به علی علیه السلام هم چنین جامه‌ای بپوشانند.

ثُمَّ يُدْعَى بَنَّا فَيُذْفَعُ إِلَيْنَا حِسَابُ النَّاسِ فَتُخَنُّ وَاللَّهِ نُدْخِلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ.

سپس ما را بخوانند و حساب مردمان را به ما واگذار کنند، بخدا قسم ما اهل بهشت را

۱. عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۷۴؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۲، ح ۱۲۹.

وارد بهشت و اهل دوزخ را وارد دوزخ کنیم.

آنگاه پیامبران را بخوانند، همگی در دو صف کنار عرش الهی بایستند تا از حساب خلق فارغ شویم.

وقتی که اهل بهشت داخل بهشت و اهل دوزخ داخل آتش شدند پروردگار عالم، علی علیه السلام را مأموریت دهد که هر کدام از اهل بهشت را در جایگاه خودش به حسب مراتبی که دارند ساکن گرداند و حوران بهشتی را به ازدواج آنها درآورد و به خدا قسم کسی که برنامه ازدواج اهل بهشت را در بهشت فراهم می‌کند، و عقد ازدواج آنها را می‌خواند علی علیه السلام است و جز او کسی چنین منصبی ندارد و این به خاطر اعزاز و اکرام خداوند نسبت به او است و فضیلتی است که او را به آن برتری داده و منت نهاده است.

و به خدا قسم او است که اهل آتش را به آتش افکند، و او است که وقتی اهل بهشت در آن وارد شدند درهای بهشت را ببندد، و وقتی اهل دوزخ در آن داخل شدند درهای جهنم را ببندد. و اختیار درهای بهشت و جهنم به او واگذار شود.^۱

۱۰ - از مفضل روایت شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چگونه

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ گردیده است؟

امام علیه السلام فرمودند: زیرا دوستی آن حضرت ایمان و دشمنی او کفر است و همانا بهشت برای اهل ایمان و دوزخ برای اهل کفر آفریده شده است، پس آن حضرت بدین جهت تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ است، پس جز اهل محبت آن حضرت داخل بهشت نمی‌شود و جز اهل کینه و عداوت آن حضرت داخل دوزخ نمی‌شود.

مفضل عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، آیا پیامبران و اوصیاء آن حضرت را دوست داشتند و دشمنان ایشان دشمن آن حضرت بودند؟ امام علیه السلام فرمودند: آری.

مفضل گوید: عرض کردم: چگونه چنین است؟ امام علیه السلام فرمود: آیا نمی‌دانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله روز خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست مردی می‌دهم که خدا و رسول را

دوست دارد و خدا و رسول، او را دوست دارند، باز نمی‌گردد تا خدا به دست او فتح و پیروزی را نصیب مسلمانان گرداند، و پرچم را دست امیرالمؤمنین علیه السلام داد و خدا به دست او در خیبر را گشود و با پیروزی برگشت؟ عرض کردم: آری می‌دانم.

امام علیه السلام فرمود: آیا نمی‌دانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که پرنده بریان شده را برای حضرتش آوردند عرض کرد: خداوند آنکه نزد تو محبوب تر از همل خلق است نزد من بفرست با من از این پرنده بخورد و مقصود آن حضرت علی علیه السلام بود. عرض کردم: آری می‌دانم.

امام علیه السلام فرمود: آیا جایز است انبیاء الهی و رسولان او و اوصیاء ایشان دوست نداشته باشند مردی را که خدا و رسول، او را دوست دارند و او خدا و رسول را دوست دارد، عرض کردم: نه.

فرمود: آیا جایز است که مؤمنان از امت ایشان دوست نداشته باشند کسی را که محبوب خدا و رسول و پیامبرانش می‌باشد؟ عرض کردم: نه.

فرمود: پس ثابت گردید که همه انبیاء الهی و رسولان او و تمام مؤمنین محب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده‌اند و نیز ثابت گردید که دشمنان و مخالفین ایشان نسبت به آن حضرت و همه اهل محبت دشمن بوده‌اند؟ عرض کردم: آری.

فرمود: پس داخل بهشت نمی‌شود از اولین و آخرین مگر کسی که آن حضرت را دوست دارد، و داخل دوزخ نمی‌شود از اولین و آخرین مگر کسی که بغض و عداوت آن حضرت را داشته باشد، پس علی علیه السلام تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ است.

مفضل عرض کرد: ای فرزند رسول خدا اندوه مرا برطرف نمودید، خدا اندوه شما را برطرف نماید.^۱

۱۱ - صدوق علیه السلام در علل الشرایع به سند خود از سماعة بن مهران روایت کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند:

۱. علل الشرایع، ص ۱۶۱، ح ۱؛ بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۱۹۴، ح ۵؛ المختصر، ص ۵۰۲، ح ۷؛ المحتضر، ص ۱۲۶، ح ۱۴۸؛ تفسیر برهان، ج ۹، ص ۱۸۹، ح ۶.

روز قیامت که فرارسد منبری نهاده شود که همهٔ خلائق آن را ببینند، مردی بر فراز آن بایستد، فرشته‌ای در طرف راست و فرشته دیگری در طرف چپ او قرار گیرند. فرشتهٔ طرف راست فریاد برآورد: ای گروه مردمان، این علی بن ابی طالب علیه السلام صاحب بهشت است، هر کسی را که بخواهد داخل بهشت می‌نماید. فرشتهٔ طرف چپ فریاد برآورد: ای گروه مردمان، این علی بن ابی طالب علیه السلام صاحب دوزخ است، هر کسی را که بخواهد داخل دوزخ می‌گرداند.^۱

۱. علل الشرایع، ص ۱۶۴، ح ۴؛ بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۱۹۸، ح ۱۰.

سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ ۱ - ۱

«سوگند به سپیده دم * و شب های ده گانه * و زوج و فرد * و شب هنگامی که امتداد یابد».

۱ - مرفوعاً روایت شده است از عمرو بن شمر، از جابر بن یزید جعفی، از امام صادق علیه السلام که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

﴿وَالْفَجْرِ﴾ امام قائم علیه السلام است. ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ ائمه طاهرين علیهم السلام هستند از امام حسن مجتبی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام.

مراد از ﴿الشَّفْعِ﴾ امیرالمؤمنین و فاطمه علیها السلام هستند ﴿الْوَتْرِ﴾ خداوند یکتا است که شریکی برای او نمی باشد.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ مراد از «شب» دولت حبر^۱ است که تا قیام امام قائم علیه السلام ادامه می یابد.^۲

۲ - ابن شهر آشوب در کتاب مناقب روایت پیشین را از جابر جعفی و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده است با این تفاوت که در آن ذکر کرده: «أَنَّ الْوَتْرَ هُوَ الْقَائِمُ علیه السلام» مقصود از «وتر» امام قائم علیه السلام است. و بقیه حدیث را ذکر نکرده است.^۳

۱. حبر کنایه از اسم اولین غاصب حق امیرالمؤمنین علیه السلام است. (بحار الأنوار، ج ۳۵، ص ۳۳۶)

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷۸، ح ۱۹؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۶۴، ح ۱.

۳. مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱، ص ۲۸۱؛ اثبات الهداة، ج ۳، ص ۱۳۱، ح ۸۸۸.

۳ - محمد بن عباس عليه السلام به سند خود از یونس بن یعقوب و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودند:

مراد از «شفع» رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین عليه السلام و مقصود از «وتر» خداوند یکتا است.^۱
توجیه تأویل اول:

اینکه فرمودند: «فجر» امام قائم عليه السلام است مجاز می باشد، نامگذاری چیزی به اسم غایت آن است، زیرا «فجر» انفجار یعنی خارج شدن صبح از شب است و شب کنایه از پنهانی آن حضرت است و چون ظاهر گردد تاریکی شب تاریک از بین برود و فجر عدالت طلوع کند، و خورشید دین درخشان گردد و علم های یقین ظاهر شود.

و اینکه فرموده اند: مراد از «لیالی عشر» ائمه عليهم السلام هستند، این تعبیر نیز مجاز می باشد یعنی اهل لیالی و شب هایی هستند که هر شب آن لیل قدر است و «بهتر می باشد از هزار شب، ملائکه و روح در آن به اذن پروردگارشان فرود می آیند برای تقدیر امور، و شبی است سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده».

و اینکه فرمودند: مراد از ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ دولت حبر است، این تشبیه از جهت ظلمت آن است مانند شب تاریکی که چون انسان دست خود را در تاریکی فتنه ایشان بیرون آورد «نزدیک باشد که آن را نبیند»، و همانا خداوند سبحان به این قسم ها مجازاً قسم یاد نموده و آن به حذف مضاف و جایگزین شدن مضاف الیه به جای آن بوده است، ﴿وَالْفَجْرِ﴾ یعنی قسم به صاحب فجر، ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ یعنی اهل آنها.

﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا

لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (۳۳) و (۳۴)

«در چنین روزی جهنم آورده شود و انسان به خود آید ولی آن تذکر فایده‌ای به حال او ندارد * در آن روز می‌گوید: کاش برای این زندگی دائمی خود از آن دار فانی چیزی فرستاده بودم».

ابوعلی طبرسی رحمه الله در تفسیرش آیه را این‌گونه معنا کرده، گفته است: در آن روز جهنم حاضر شود تا کسانی که مستحق دوزخ‌اند با آن کیفر شوند و اهل موقف هول آن و منظر وحشتناک آن را ببینند.

۴ - مرفوعاً از ابوسعید خدری روایت شده است که گفت: هنگامی که این آیه نازل شد رنگ چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله تغییر کرد به گونه‌ای که ظاهر بود، چنین چیزی بر اصحاب دشوار آمد ولی گویا کسی جرأت نداشت از علت آن سؤال کند. نزد امیرالمؤمنین علیه السلام رفتند و عرض کردند: یا علی، حادثه‌ای رخ داده که ما در چهره پیامبر آثار اندوه را دیدیم، شما علت آن را سؤال کنید.

امیرالمؤمنین علیه السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و عرض کردند: ای پیامبر، پدر و مادرم فدای شما، امروز چه حادثه‌ای رخ داده است، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: جبرئیل آمد و این آیه را قرائت کرد: ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ عرض کردم: چگونه دوزخ را بیاورند؟ فرمود: هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار زمام آن را به عرصه قیامت بکشاند و بیاورند، آن‌گاه یک شراره از آن پدید آید که اگر فرشتگان آن را دفع نکنند تمام اهل محشر را بسوزاند، سپس من متعرض جهنم می‌شوم، می‌گویند: چه کاری است مرا با توای محمد، خداوند گوشت تو را بر من حرام نموده است.

در آن روز کسی نیست مگر آنکه برای نجات خودش فریاد می‌زدند و می‌گویند: نفسی نفسی، جز رسول خدا صلی الله علیه و آله که می‌گوید: پروردگار امت مرا نجات بده.^۱

سپس خداوند سبحان فرموده است: «در آن روز، یعنی آن روزی که جهنم را آورند، انسان به خود آید، ولی این به خود آمدن در جایی است که نفعی به او نمی بخشد. می گوید: کاش برای حیات دائمی عمل شایسته ای پیش می فرستادم. پس در آن روز عذاب نمی کند هیچ کس عذاب او را، و در بند نمی کشد هیچ کس در بند کشیدن او را».

در تفسیر علی بن ابراهیم رحمه الله آمده است که مقصود از انسان در آیه دومی است.^۱
۵ - و مؤید آن روایتی است که از عمر بن اذینه نقل شده و او از معروف بن خربوذ روایت کرده است که گفت: امام باقر رحمه الله به من فرمودند:

آیا تاویل آیه ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾ را می دانی؟ عرض کردم: نه. فرمودند: مراد دومی است، فردای قیامت خدا هیچ کس را همانند او عذاب نمی کند.^۲
و چون خداوند سبحان ذکر فرمود آنچه برای انسان آماده نموده از ذلت و خواری، به دنبال آن به ذکر نفس مطمئنه پرداخته و آنچه برای او از کرامت و عزت در سرای همیشگی آماده ساخته، پس در حالی که آن را مخاطب قرار داده فرموده است:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّاتٍ﴾ (۷۷ - ۷۹)

اینکه فرموده ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ﴾ خطاب یا به خود نفس و یا به صاحب آن است.
﴿الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ یعنی به آرامش و امن رسیده و به او هنگام مرگ و روز برانگیختن به بهشت بشارت داده می شود و روسفید می گردد و نامه عمل او به دست راستش داده می شود.

﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ در هنگام مرگ به او گفته می شود: به ثواب پروردگارت و آنچه خدا برایت از نعمت های پایدار و روزی خوش و گوارا فراهم کرده مراجعه کن.

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۱۸؛ بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۱۷۱، ح ۲۵؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۷۳، ح ۲.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۱۷۱، ح ۲۵؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۷۳، ح ۱.

﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ در حالی که به آن خشنود هستی و اعمالت مورد پسند است.
﴿فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ یعنی در زمره بندگان صالح و شایسته‌ام که از آن‌ها خشنودم و
آنها را از خود خشنود نموده‌ام.

﴿وَاَدْخُلِي جَنَّتِي﴾ داخل بهشت شوید که به شما وعده دادم و برای شما آماده نمودم
به سلامت و در حالی که ایمن هستید.

۶ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در
تفسیر آیه شریفه ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ ...﴾ فرمودند:

این آیات در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.^۱

علی بن ابراهیم رضی الله عنه نیز در تفسیرش گفته است: این آیات در مورد حضرت علی علیه السلام
نازل شده است.^۲

۷ - سپس به سند دیگری از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

مقصود از «نفس مطمئنه» حسین بن علی علیه السلام در آیه شریفه است.^۳

۸ - از حسن بن محبوب روایت شده است که به سند خود از داود بن فرق روایت
کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند:

در نمازهای واجب و مستحب خود سوره فجر را بخوانید که آن سوره حسین بن
علی علیه السلام است و در آن میل و رغبت نشان دهید، خدا شما را رحمت کند.

ابواسامه که در مجلس حضور داشت عرض کرد: چگونه این سوره به حسین بن
علی علیه السلام اختصاص یافته است؟

فرمود: آیا کلام خدا را نمی‌شنوی که می‌فرماید: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي ...﴾
مقصود حسین بن علی علیه السلام است، او صاحب نفس مطمئنه است که راضی به رضای
خداوند است و خدا از او راضی و خشنود است و اصحاب آن حضرت از آل محمد علیهم السلام

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۹۳، ۵، ج ۳۶، ص ۱۳۱، ح ۸۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۷۴، ح ۴.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۱۹؛ بحار الأنوار، ج ۶، ص ۱۸۲، ح ۱۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۷۳، ح ۱.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۱۹؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۵۰، ح ۶۲، ج ۴۴، ص ۲۱۹، ح ۱۱.

در قیامت از خدا خشنود و خدا از آنها خشنود است. و این سوره تنها در شأن حسین بن علی علیه السلام و شیعیانش و پیروان آل محمد نازل شده است.

کسی که بر خواندن این سوره مداومت داشته باشد در بهشت با حسین بن علی علیه السلام خواهد بود و خداوند عزیز و حکیم است.^۱

۹ - صدوق علیه السلام به سند خود از سدید صیرفی روایت کرده است که گفت:

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدای شما شوم آیا مؤمن از قبض روحش کراهت دارد و خوش ندارد که جان او گرفته شود؟

امام علیه السلام فرمودند: نه به خدا قسم، هنگامی که ملک الموت برای قبض روحش می آید جزع و بی تابی می کند، ملک الموت به او می گوید: ای ولی خدا بی تابی نکن، سوگند به آن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث نمود من از پدر نیکوکار مهربان بر تو مهربان تر و دلسوزترم، دیدگان خود را بگشا و تماشا کن، در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین و همه ائمه علیهم السلام برای او ممثل می شوند، به او می گوید: اینها همراهان و دوستان تو هستند. پس مؤمن چشمان خود را می گشاید و نگاه می کند و ندادهنده ای از طرف عرش پروردگار روح او را مخاطب ساخته و می فرماید:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ای کسی که در جوار اهل بیت آرامش یافته ای.

﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که به ولایت

خشنود و به ثواب راضی هستی و از تو رضایت دارند.

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ در زمره بندگان خاص من یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت

او داخل شو و به بهشت من وارد شو.

و در این هنگام چیزی نزد او محبوب تر از خارج شدن روحش و ملحق شدن به آنچه

ندا داده شده نیست.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۹۳، ج ۶، و ج ۴۴، ص ۲۱۸، ج ۸: تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۷۴، ج ۵.

۲. فضائل الشیعه، ص ۶۶، ج ۲۴: بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۹۴، ج ۷: تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۷۵، ج ۶: کافی،

ج ۳، ص ۱۲۷، ج ۲.

سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ ① - ②

«سوگند به این شهر مقدس * شهری که تو در آن ساکنی * و قسم به پدر و فرزندش».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از جابر بن یزید روایت کرده است که گفت:

از امام باقر علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ سؤال کردم. امام علیه السلام فرمودند:

مقصود از «وَالِدٍ» علی علیه السلام و «وَمَا وَلَدَ» فرزندان او از ائمه طاهرين علیهم السلام هستند.^۱

۲ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه

﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ فرمودند: مقصود رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

راوی عرض کرد: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ امام علیه السلام فرمودند: حضرت علی علیه السلام و فرزندان او

هستند.^۲

۳ - و نیز به سند خود از ابوبکر حضرمی روایت کرده است که گفت: امام باقر علیه السلام به

من فرمودند:

این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ مقصود از «وَالِدٍ» علی بن

ابی طالب علیه السلام، و مراد از «وَمَا وَلَدَ» امام حسن و امام حسین علیهم السلام است.^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۶۸، ح ۱۶، و ج ۳۶، ص ۱۳، ح ۱۷.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۶۹، ح ۱۷.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۶۹، ح ۱۸.

﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ۸ - ۷

«آیا برای او دو چشم و یک زبان و دو لب قرار ندادیم و راه خیر و شر را به او

نشان ندادیم؟»

۴ - دیلمی در تفسیرش^۱ حدیثی را مسنداً از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

﴿عَيْنَيْنِ﴾ یعنی «دو چشم» اشاره به رسول خدا صلی الله علیه و آله است. ﴿لِسَانًا﴾ یعنی «زبان» اشاره به امیرالمؤمنین علیه السلام و ﴿شَفَتَيْنِ﴾ یعنی «دو لب» اشاره به امام حسن و امام حسین علیهما السلام است.^۲

علی بن ابراهیم رضی الله عنه مثل روایت پیشین را به سند خود از بعضی از اصحاب، از امام باقر علیه السلام روایت کرده است.^۳

﴿فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُ رَقَبَةً﴾ ۱۱ - ۱۲

«او گردنه را پشت سر نهاده و از آن عبور نکرده است * و چه می دانی گردنه

چیست؟ خود را نجات دادن و رها ساختن است.»

۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابان روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره آیه ﴿فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ «پس وارد عقبه نشد» سؤال کردم، فرمود: ای ابان! آیا درباره آن از کسی مطلبی شنیده ای؟ عرض کردم: نه. فرمود: ما مراد از عقبه هستیم.

سپس فرمود: ای ابان! آیا درباره آن کلامی و توضیحی ذکر کنم که از دنیا و آنچه در آن است برای تو بهتر و با ارزش تر است؟ عرض کردم: بفرمایید.

۱. تفسیری برای دیلمی نیافته ایم و مقصود چه کسی است خدا می داند.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۸۰، ح ۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۸۴، ح ۱۸.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۲۱؛ بحار الأنوار، ج ۹، ص ۲۵۱، ح ۱۵۷.

امام علیه السلام فرمود: ﴿فَكَ رَقَبَةً﴾، «آزاد کردن بنده است».

النَّاسُ مَمَالِيكَ النَّارِ كُلُّهُمْ غَيْرِكَ وَغَيْرِ أَصْحَابِكَ فَفَكَّكُمْ اللَّهُ مِنْهَا.

مردم همه در بند آتش و گرفتار دوزخند غیر از تو و دوستان تو که خدا شما را از آن رها کرده و آزاد کرده است.

عرض کردم: به چه چیزی ما را از آتش آزاد کرده؟ فرمود:

بولايتکم اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب [وبنا فك الله رقابکم من النار].

به ولایت و محبتی که نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام دارید و به واسطه ما خداوند شما را از آتش آزاد نموده است.^۱

۶- و مؤید آن روایتی است که به سند خود از ابوبکر حضرمی و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿فَكَ رَقَبَةً﴾ فرمودند:

مردم همه در بند آتش و گرفتار دوزخ اند مگر کسانی که در اطاعت ما و ولایت ما داخل شده اند، آنها خود را از آتش رها کرده و آزاد کرده اند و مراد از «عقبه» ولایت ما است.^۲

۷- و نیز از احمد بن محمد طبری و او به سند خود از ابان بن تغلب روایت کرده است که گفت:

از امام باقر علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ سؤال کردم، امام علیه السلام با دست مبارک به سینه نازنین خود اشاره کرد و فرمود: ما آن «عقبه» هستیم که هر کس بدان وارد شود نجات پیدا می کند.

پس از آن مقداری سکوت نمود و سپس به من فرمود: آیا کلمه ای بگویم که برای از دنیا و آنچه در دنیا است بهتر باشد؟ و آنگاه حدیث پیشین را ذکر کرد.^۳

۸- و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ فرمودند:

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۸۱؛ نقل از تفسیر فرات، ج ۱، ص ۵۵۸.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۸۱، ح ۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۸۷، ح ۲۶.

۳. تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۸۷، ح ۲۷.

ما آن عقبه هستیم و هر کس بدان وارد شود نجات یافته است، و خدا به وسیله ما جان شما را از آتش دوزخ رهایی می بخشد.^۱

علی بن ابراهیم مثل حدیث پیشین را با مختصر زیادتی روایت کرده است. بیان و توجیه تأویل: مقصود از «بلد» در آیه شریفه ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ بلد الحرام یعنی مکه است.

﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ یعنی در حالی که تو در آن وارد شده ای و ساکن گردیده ای، و به خاطر ورود شما در آن شرافت و عظمت یافته و به آن سوگند یاد کرده ام.

و اگر «لا» نافیه باشد معنای آیه چنین می شود: سوگند یاد نمی کنم به این شهر، که برای تو در آن حرمتی نمی شناسند و ریختن خون تو را مباح می دانند.

۹ - و مؤید آن روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند:

قریش شهر مکه را بزرگ می داشت و برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله حرمتی قائل نبود، خداوند تبارک و تعالی فرمود: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ به این شهر یعنی مکه سوگند یاد نمی کنم، که تو در آن حرمتی نداری، تکذیب می کنند، ناسزا می گویند و ریختن خونت را روا می دانند، خداوند این را بر آنها عیب گرفته و آنها را سرزنش فرموده است.^۲

سپس ابتدا نموده به قسم و فرموده است: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾.

و بنا بر هر دو قول جمله ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ سوگندی است که به آنها یاد نموده و آنها وجود مقدس امیرالمؤمنین و امام مجتبی و حسین بن علی علیهم السلام هستند و حال آنان در رعایت نکردن حرمتشان و مباح دانستن خونشان همانند حال پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ مقصود از این «انسان»، دشمن آل محمد صلی الله علیه و آله است. ﴿فِي كَبَدٍ﴾ در سختی و دشواری است، یعنی مصائب دنیا و سختی های آن و هول و هراس

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۸۲، ح ۵؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۸۷، ح ۲۸.

۲. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۴۹۳؛ بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۷۰.

آخرت را می بیند ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا﴾ می گوید: مال فراوانی در راه دشمنی محمد آل محمد علیهم السلام از بین بردم.

﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ او می پندارد که کسی او را نمی بیند تا از او سؤال کند که از چه راهی مال و ثروت را به دست آوردی و در چه راهی انفاق کردی و از او درباره ولایت ما اهل بیت پرسد.

سپس او را توبیخ نموده و نعمت هایی که به او ارزانی داشته برشمرده و فرموده: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم که با آن دو ببیند و راه را از بیراهه و گمراهی را از هدایت تمیز دهد، و آن کنایه از وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله است که راهنما است همان طور که گذشت.

﴿وَلِسَانًا﴾ و آیا برای او زبان قرار ندادیم که با آن سخن بگوید، و آن کنایه از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام است، و دلالت می کند بر آن، آیه مبارکه ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾^۱ که لسان صدق در این آیه شریفه کنایه از امیرالمؤمنین علیه السلام است.

و این کلام خدا که حکایت از ابراهیم می کند، او درخواست نموده و از خدا خواسته که در آیندگان لسان صدقی برای من قرار بده ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾^۲ و در دو آیه مذکور مراد از «لسان صدق» امیرالمؤمنین علیه السلام است.

﴿وَشَفَتَيْنِ﴾ و آیا دو لب قرار ندادیم که به وسیله آن دو سخن گفتن و چشیدن حاصل می شود و در آن دو حکمت های زیادی است و آن دو کنایه از امام حسن و امام حسین علیهما السلام هستند همان طور که گفته شد، زیرا که آن دو مایه قوام دین و انتظام اسلام و مسلمین هستند، یعنی مانع پراکندگی و از هم پاشیدگی آن می شوند.

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ یعنی دو راه را به آنها نشان دادیم: راه ولایت محمد و آل - محمد صلی الله علیه و آله و راه عداوت و دشمنی آنان را؛ و نتیجه آن دو راه و پایانش را به آنها تذکر دادیم.

۱. سوره مریم، آیه ۵۰.

۲. سوره شعراء، آیه ۸۴.

و «نجد» به زمین بلند و برآمده گفته می شود. و «عقبه» گردنه عبور است که با سختی و دشواری می توان از آن بالا رفت، و گفته شد که مراد از «عقبه» ولایت است و ولایت به عقبه تشبیه شده زیرا همان طور که از عقبه عبور کردن با سختی و دشواری همراه است، ولایت را دارا بودن و حفظ کردن توأم با سختی ها و دشواری ها است و لذا فرموده اند:

کسی که ما اهل بیت را دوست دارد خود را آمادۀ بلا و گرفتاری نماید.

و امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند: «من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقرجلباباً»^۱ هر کس ما اهل بیت را دوست بدارد باید برای فقر «جلبابی» آماده کند. «جلباب» به لباس رویین گفته می شود، یعنی آماده انواع محرومیت ها باشد. و نیز فرموده است: «لو أحبني جبل لتهافت»^۲ یعنی اگر مرا کوهی دوست بدارد در هم فرومی ریزد.

سپس توصیف نموده کسانی را که در گردنه وارد شده و عبور کرده اند و فرموده: ﴿كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾^۳ سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و پایداری و رحمت توصیه می کند * آنها اصحاب یمین هستند و آنها محمد و آل محمد علیهم السلام و شیعیان آنان می باشند.

و بعد از آن کسانی را که در گردنه وارد نشده و عبور نکرده اند توصیف کرده و فرموده: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾^۴ و کسانی که آیات ما - یعنی ائمه علیهم السلام - را انکار کرده اند افرادی هستند که نامه اعمال آنها را به دست چپشان می دهند، بر آنها آتشی است که فرار از آن ممکن نیست.

۱. نهج البلاغه، ص ۴۸۸، حکمت ۱۱۲.

۲. نهج البلاغه، ص ۴۸۸، حکمت ۱۱۱.

سُورَةُ الشَّمْسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا * وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا...﴾

«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به خورشید و پرتو نور آن * و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید * و به روز هنگامی که صحنه گیتی را روشن سازد * و به شب هنگامی که زمین را بپوشاند * و قسم به آسمان و کسی که آن را بنا کرد * و به زمین و کسی که آن را گسترانید».

۱ - علی بن حکم به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: مراد از ﴿الشَّمْسُ﴾ در آیه شریفه ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام است، او خورشید ولایت است.

مراد از ﴿ضُحَاهَا﴾ یعنی «پرتو نورانی آن» قیام امام قائم علیه السلام است، زیرا خداوند سبحان فرموده است: ﴿وَأَنْ يُخْشِرَ النَّاسَ ضُحًى﴾ «و اینکه مردم همگی جمع شوند هنگامی که روز بالا می آید».

و در تفسیر این آیه شریفه ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾ فرمودند: مقصود امام حسن و امام حسین علیهما السلام هستند که در پی خورشید یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام می آیند.

و مراد از ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا﴾ قیام امام قائم علیه السلام است. قیام آن حضرت همچون آشکار شدن روز است که پس از تاریکی شام غیبت واقع می شود.

و مراد از ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ حبترو دولت او است که حق را پوشاند و مخفی کرد.
مقصود از ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ رسول خدا حضرت محمد ﷺ است، او آسمانی است که خلق در علم به سوی آن حضرت اوج می گیرند.

و مراد از «ارض» در آیه شریفه ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ شیعه است.
﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ مراد مؤمنی است که پنهان شده و او بر حق است.
﴿فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ یعنی حق و باطل را به او معرفی کرده و شناسانده است.
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ یعنی کسی که خداوند او را از آلودگی ها پاک گردانیده اهل فلاح و سعادت و رستگاری است.

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ کسی که خود را آلوده ساخته محروم و زیانکار است.
﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ ثمود با طغیان خود تکذیب کرد، و ثمود گروهی از شیعه اند، خداوند سبحان می فرماید: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾^۲ «ما ثمود را هدایت کردیم پس آنان کوری را و گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند، از این رو عذاب خوارکننده ای آنان را فراگرفت» مراد از صاعقه عذاب در این آیه شمشیر است هنگامی که امام قائم علیه السلام قیام کند.

﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ مراد از «ناقه» امامی است که از خدا و از رسول او مطالب را فهمیده و دریافت کرده است. ﴿سُقْيَاهَا﴾ یعنی نزد او معدن علم و منبع آن است.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ «او را تکذیب نمودند و ناقه را پی کردند، پروردگارشان آنها و سرزمینشان را به خاطر گناهانشان درهم کوبید و با خاک یکسان کرد» این آیه مربوط به رجعت است و در رجعت چنین چیزی خواهد شد.

۱. در بحار عبارت این گونه است: حبترو دلام است و مرحوم مجلسی در توضیح آن فرموده است: مقصود

ابوبکرو عمر هستند.

۲. سوره فصلت، آیه ۱۷.

﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ و هراسی ندارد که مانند آن عذاب را در رجعت تکرار کند.^۱

توضیح: مقصود از «ارض» که فرموده اند کنایه از شیعه است «ارض» در این آیه شریفه می باشد که می فرماید: ﴿الْأَرْضَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾^۲ «سرزمینی که آن را پربرکت قرار دادیم» و این آیه شریفه که می فرماید: ﴿وَالْبَلَدَ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾^۳ «سرزمین پاک گیاهش به فرمان پروردگار می روید». ﴿وَالْبَلَدُ﴾ زمین پاکی است که پاک می رویاد و شیعه امامیه نیز چنین است.

و اینکه فرموده: «ثود رهط من الشيعة» مقصود زمین های بد و شوره زاری است که جز گیاه بی ارزش و ناچیز از آن نمی روید، و آنها گروه زیدیه و بقیه فرقه های شیعه هستند. و مراد از «نَاقَةُ اللَّهِ» امیرالمؤمنین علیه السلام و امامان بعد از آن حضرت هستند. ۲- در زیارت جامعه^۴ این عبارت آمده است: «انهم الناقة المرسلة» همانا آنان ناقه ای هستند که فرستاده شده اند.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیب نمودند.

﴿فَعَقَرُوَهَا﴾ ناقه را پی کردند کنایه از قتل است یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام را به قتل رساندند و ائمه طاهرین علیهم السلام را با شمشیر و یا با سم شهید نمودند. ﴿قَدَّمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ﴾ یعنی آنان را هلاک کرد به عذاب نابودکننده ای در دنیا و آخرت.

۳- محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از سلیمان دیلمی روایت کرده است که گفت:

از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ سؤال کردم فرمود: مقصود از «شمس» رسول خدا صلی الله علیه و آله است که دین مردم را برای آنان روشن ساخت.

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷۲، ح ۶.

۲. سوره انبیاء، آیه ۸۱.

۳. سوره اعراف، آیه ۵۸.

۴. بلکه در دعای روز عید غدیر آمده، مراجعه کنید به کتاب شریف اقبال الاعمال: ج ۲، ص ۳۰۵؛ و

بحار الأنوار، ج ۹۸، ص ۳۲۰.

عرض کردم: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾؟ فرمود: مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام است که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله می آید.

عرض کردم: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾؟ فرمود: مقصود امامی است از ذریه فاطمه و از نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله، که ظلمت جور و ستم را برطرف می سازد و خداوند سبحان از او حکایت کرده و فرموده: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ سوگند به روز هنگامی که آن را آشکار سازد که مقصود از روز وجود مقدس امام قائم علیه السلام است.

عرض کردم: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ فرمود: مقصود پیشوایان ظلم و ستم هستند که اهل استبدادند یعنی دیکتاتورند و خودسرانه عمل می کنند، آنها در جایگاهی خود را قرار دادند که شایسته آن نبودند و آل محمد صلی الله علیه و آله به آن از آنها سزاوارتر بودند، و دین خدا را با ظلم و ستم خود پوشاندند. خداوند سبحان از کار آنها حکایت کرده و فرموده: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾^۱.

این روایت را علی بن ابراهیم به سند خود از امام صادق علیه السلام با اندکی اختلاف نقل کرده است.^۲

۴ - و از محمد بن قاسم و او به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ فرمودند:

مراد امیرالمؤمنین علیه السلام است که خداوند او را تزکیه نموده و پاک فرموده و کامل گردانیده است.

و در مورد آیه ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ فرمود: مراد اولی و دومی هستند که در بیعت خود با آن حضرت دسیسه نمودند.^۳

۵ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷۱، ملحق ح ۴؛ اثبات الهداة، ج ۷، ص ۱۳۱، ح ۶۶۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۹۱، ح ۱؛ کافی، ج ۸، ص ۵۰، ح ۱۲.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۲۲؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷۰، ح ۴.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۲۲؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۷۵، ح ۱۶۵؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۲۹۵، ح ۱۰.

کرده است که فرمودند:

مَثَلُ مَنْ فِي بَيْنِ شَمْسٍ مِثْلُ خورشید است و مَثَلُ عَلِيٍّ مِثْلُ ماه است، پس هنگامی که خورشید غالب گردید هدایت را از ماه بجوئید.^۱

۶- و نیز به سند دیگری از ابن عباس روایت کرده که در تفسیر آیات مذکور گفت: مقصود از «شمس» در آیه ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ نبی اکرم ﷺ است، و مراد از «قمر» در آیه مبارکه ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾ علی بن ابی طالب علیهما السلام است.

مقصود از «نهار» در آیه ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا﴾ امام حسن و امام حسین علیهما السلام هستند، و مراد از «لیل» در آیه ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ بنی امیه اند.

سپس ابن عباس گفت: رسول خدا ﷺ فرمود: خداوند مرا مبعوث به پیامبری فرمود، نزد بنی امیه رفتم و گفتم: ای بنی امیه من فرستاده خدا به سوی شما هستم. آنها گفتند: دروغ می گوئی و تو فرستاده او نیستی.

بعد از آن نزد بنی هاشم رفتم و گفتم: من فرستاده خدا به سوی شما هستم، علی بن ابی طالب علیهما السلام پنهانی و آشکار به من ایمان آورد، ابوطالب علیهما السلام علنی و آشکار از من حمایت نمود، و پنهانی به من ایمان آورد.

سپس خداوند جبرئیل را با پرچمش فرستاد و او پرچم را در میان بنی هاشم نهاد، ابلیس را با پرچمش فرستاد و او پرچم خود را در میان بنی امیه کوبید، پس آنها پیوسته دشمن ما و شیعیان آنها همواره دشمن شیعیان ما تا روز قیامت هستند.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷۶، ح ۱۳.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۷۶، ح ۱۴.

سُورَةُ اللَّيْلِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ ۱ - ۱

«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به شب زمانی که پرده افکند * و سوگند به روز هنگامی که آشکار گردد».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه مرفوعاً از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات این سوره مبارکه فرمودند:

مقصود از «لیل» در آیه ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ دولت ابلیس است که تا قیامت یعنی قیام امام قائم حضرت مهدی علیه السلام ادامه دارد.

و مراد از «نهار» در آیه ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ امام قائم علیه السلام است هنگامی که قیام کند. ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ یعنی کسی که نفس خود را به حق واداشت و از باطل پرهیز نمود و اجتناب کرد.

﴿فَسَنِّيئِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم یعنی بهشت. ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ کسی که بخل ورزد و از این راه بی نیازی جوید، یعنی خود را از حق بازدارد و با پیمودن باطل از حق بی نیاز پندارد.

﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ و خوبی و نیکویی را تکذیب کند، مقصود ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و امامان بعد از آن حضرت علیهم السلام است.

﴿فَسَنِّيئِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ مسیر او را سختی و دشواری قرار می دهیم یعنی دوزخ. ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ همانا هدایت بر ما است، و مراد از هدایت علی علیه السلام و برای او دنیا و آخرت می باشد.

﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ من شما را از آتشی که زبانه می کشد بیم می دهم، مقصود امام قائم علیه السلام است هنگامی که از روی غضب قیام کند، پس می کشد از هر هزار نفر نهصد و نود و نه نفر را.

﴿لَا يَضِلُّهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ گرفتار آن آتش نمی شود مگر شقی ترین مردم، مقصود دشمن آل - محمد صلی الله علیه و آله است.

﴿وَسَيَجْزِيهَا الْأَقْبَى﴾ و از آن دور داشته می شوند اهل تقوا، که مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعیان آن حضرت هستند.^۱

۲ - و به سند متصل به سلیمان بن سماعه و او از عبدالله بن قاسم و او از سماعة بن مهران روایت کرده است که امام صادق علیه السلام این آیات را این گونه قرائت کردند: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى اللَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَلِئِلَى الْأُولَى»، یعنی دنیا و آخرت از آن علی علیه السلام است.^۲

۳ - برقی رحمته الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آیه شریفه ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ را این گونه قرائت نمود: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَهُ الْأَخِرَةَ وَالْأُولَى» و آن هنگامی بود که از آن حضرت درباره قرآن سؤال شد، فرمود:

در قرآن عجایی است مانند این فرمایش پروردگار ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾،^۳ خداوند امر جنگ را به سبب علی علیه السلام از مؤمنان کفایت کرد و مانند این فرمایش: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَهُ الْأَخِرَةَ وَالْأُولَى» همانا علی علیه السلام سرچشمه هدایت است و پادشاهی دنیا و آخرت از آن اوست.^۴

۴ - و نیز از یونس بن ظبیان روایت شده است که گفت: امام صادق علیه السلام آیات مذکور را این گونه قرائت فرمود: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى اللَّهُ خَالِقَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى»

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۹۸، ح ۱۲۰؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۴، ح ۸.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۹۸، ح ۱۲۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۵، ح ۹.

۳. سوره احزاب، آیه ۲۵.

۴. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۹۸، ح ۱۲۲؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۵، ح ۱۰.

الذِّكْرُ وَالْأُنْثَىٰ وَلِإِلَهِی الْأَخِرَةُ وَالْأُولَىٰ» یعنی دنیا و آخرت از آنِ علی علیه السلام است.^۱

۵ - و مؤید آن روایتی است که اسماعیل بن مهران به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمودند:

به خدا قسم این آیه این چنین نازل شده است: «اللَّهُ خَالِقُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرِ وَالْأُنْثَىٰ وَلِإِلَهِی الْأَخِرَةُ وَالْأُولَىٰ» خدا خالق هر جفت نر و ماده است * و دنیا و آخرت از آنِ علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۲

۶ - و بر آن دلالت می‌کند آنچه در دعا آمده است:

«سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد».

پاک و منزّه است کسی که دنیا و آخرت را و آنچه در شب و روز قرار دارد، همه را به خاطر محمد و آل محمد علیهم السلام آفریده است.^۳

۷ - و احمد بن قاسم به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾ مراد خُمس است یعنی کسی که خمس مال خود را پرداخت نماید.

﴿وَاتَّقَى﴾ یعنی از ولایت طاغوت‌ها پرهیز کند و دوری‌گزیند.

﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ یعنی ولایت را تصدیق کند.

﴿فَسَنِّيئِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ یعنی چیزی از خیر را اراده نمی‌کند مگر آنکه برایش می‌شود.

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾ کسی که نسبت به اداء خمس بخل بورزد و خودداری نماید.

﴿وَأَسْتَغْنَى﴾ به رأی خود عمل کند و از اولیاء پروردگار خود را بی‌نیاز پندارد.

﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ و ولایت را تکذیب کند.

﴿فَسَنِّيئِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ یعنی چیزی از شر و بدی را اراده نکند مگر آنکه برایش فراهم

گردد.

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۹۸، ح ۱۲۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۵، ح ۱۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۹۹، ح ۱۲۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۶، ح ۱۲.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۹۹، ملحق ح ۱۲۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۶، ح ۱۳.

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ از آن دور داشته می شود باتقواترین مردم، که مقصود رسول خدا ﷺ و پیروان آن حضرت هستند.

﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ کسی که مال خود را در راه خدا می بخشد تا پاک شود که مراد امیرالمؤمنین علی است و شاهدش آیه شریفه ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^۱ است. ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ «و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست که پاداش داده شود»، مقصود رسول خدا ﷺ است که برای هیچ کس نزد او حق نعمتی نیست و نعمت او بر تمام خلق جاری است، یعنی همه مدیون الطاف و عنایات او هستند.^۲

۱. سوره مائده، آیه ۵۵.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۴۶، ۱۹؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۶، ح ۱۴.

سُورَةُ الضُّحَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى﴾ ❶ و ❷

«و حتماً آخرت برای تو بهتر از دنیا است * و به زودی پروردگارت آن قدر به تو عطا کند که خشنود شوی».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از علی بن عبدالله روایت کرده است که گفت:

عرضه شد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچه بعد از او بر امتش گشوده می شود قریه قریه و رسول خدا صلی الله علیه و آله بدان جهت مسرور گردید، خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى﴾ «بدون تردید آخرت برای تو بهتر از دنیا است، و آن قدر خدا به تو عطا کند که خشنود شوی» خدا به آن حضرت هزار قصر در بهشت عطا کند که خاک آن مشک باشد و در هر قصری به مقداری که شایسته است برایش از زوجه و خدمتکار باشد.^۱

۲ - و نیز به سند خود از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت:

رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حضرت زهراء علیها السلام وارد شدند در حالی که بر آن حضرت پوششی از پشم شتر بود، با دست مبارکش مشغول آرد کردن بود و کودکش را شیر می داد، رسول خدا صلی الله علیه و آله از دیدن این صحنه گریست و فرمود: «یا فاطمه، تعجلی مرارة الدنيا لنعيم الآخرة».

۱. بحار الأنوار، ج ۱۶، ص ۱۴۳، ح ۸؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۸، ح ۳.

فاطمه جان تلخی های دنیا را برای رسیدن به نعمت های آخرت بچش.
[فاطمه علیها السلام عرض کرد: ای رسول خدا، خدا را بر نعمت هایش سپاسگزارم و او را بر الطافش شاکرم].^۱

خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾.^۲

۳ - و نیز به سند خود از عیسی بن مهران و او به سند خود از زید بن علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ فرمود:

همانا خشنودی رسول خدا صلی الله علیه و آله در این است که اهل بیت آن حضرت و شیعیانش هم داخل بهشت شوند.^۳

و چگونه چنین نباشد که بهشت برای آنان و دوزخ برای دشمنانشان آفریده شده است.

۱. بین معقوفتین در مصد رنمود و از شواهد التنزیل اضافه کرده ایم.

۲. بحار الأنوار، ج ۱۶، ص ۱۴۳، ح ۹؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۳۴۴، ح ۱۱۰۹؛ مناقب آل ابیطالب، ج ۳، ص ۳۴۲؛ مقتل خوارزمی، ج ۱، ص ۶۴؛ مقصد الراغب، ص ۱۱۶ (مخلوط).

۳. بحار الأنوار، ج ۱۶، ص ۱۴۳، ح ۱۰؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۰۹، ح ۵؛ تفسیر فرات، ص ۵۶۹، ح ۷۲۹.

سُورَةُ الشَّرْحِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا * فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ ① - ⑧

«به نام خداوند بخشنده مهربان * آیا تو را شرح صدر عطا نکردیم * و بار سنگین را از دوش تو برداشتیم * همان باری که کمرشکن بود * و آوازه تو را بلند نساختیم * بدون تردید با هر سختی آسانی است * آری به یقین با هر سختی آسانی است * پس هنگامی که فارغ گشتی از کاری مهم به کار مهم دیگری بپرداز * و به سوی پروردگارت توجه کن».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

«آیا سینه تو را گشایش ندادیم به وجود علی علیه السلام، و بار را از دوش تو برداشتیم، همان باری که بردوش تو سنگینی می کرد».

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ هنگامی که از امر نبوت فارغ گشتی، علی علیه السلام را به عنوان وصی خود نصب کن.

﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ و در مورد آن به پروردگارت توجه کن و روی بیاور.

۲ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام مثل حدیث پیشین را روایت

کرده است.^۱

۳ - و نیز به سند خود از سلیمان روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم:

تفسیر آیه شریفه ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ چیست؟ حضرت فرمودند: آیا سینه تو را گشایش ندادیم به وجود علی علیه السلام پس او را وصی قرار بده.
عرض کردم: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾؟ فرمود: همانا خداوند پیامبر را به نماز و زکات و روزه و حج امر نموده بود، سپس دستور داد که علی علیه السلام را به عنوان وصی خویش نصب نما و قرار بده.^۲

۴ - و نیز به سند خود از ابوجمیل و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ فرمودند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله مشغول برنامه حج بودند که آیه مذکور نازل شد، یعنی چون از حج فراغت یافتی علی علیه السلام را به عنوان ولی به مردم معرفی کن.^۳

۵ - و نیز به سند خود از مفضل و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ فرمودند: یعنی بعد از فراغت علی علیه السلام را به عنوان ولی و برای ولایت و سرپرستی مردم نصب کن.^۴

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۲۸؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۳۳، ح ۸۷.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۳۵، ملحق ح ۹۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۱۷، ح ۳.

۳. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۳۵، ذیل ح ۹۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۱۷، ح ۴ و ۵.

۴. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۱۳۵، ذیل ح ۹۱؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۱۷، ح ۴ و ۵.

سُورَةُ التِّينِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ *
وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ ① - ③

«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به انجیر و زیتون * و به طور سینا * و به
این شهر امن و امان».

۱ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از جمیل بن ذراج روایت کرده است که
گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند:
مراد از «تین» در آیه شریفه ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ امام حسن علیه السلام و مقصود از «زیتون» امام
حسین علیه السلام است.^۱

۲ - و نیز به سند خود از ابوریع شامی و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که
در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

مراد از «تین و زیتون» امام حسن و امام حسین علیهما السلام و «طور سینین» علی بن ابی
طالب علیه السلام است.

ابوریع می گوید: عرض کردم: مقصود از دین در آیه شریفه ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالتِّينِ﴾
چیست؟

امام علیه السلام فرمود: ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۰۵، ح ۱۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۲۳، ح ۲.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۰۵، ح ۱۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۲۳، ح ۳.

۳ - و مؤید آن روایت علی بن ابراهیم است که به سند خود از ابوریع شامی و او از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیات فوق فرمودند:
مراد از «تین و زیتون» امام حسن و امام حسین علیهما السلام و «طور سینین» علی بن ابی طالب علیه السلام است.

و مقصود از «دین» در آیه شریفه ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالَّتَيْنِ﴾ که می فرماید: «چه چیز باعث شد که دین را تکذیب کنی» امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۱

۴ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم: مرا از تفسیر آیات سوره تین باخبر سازید. امام علیه السلام فرمودند:

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ مراد امام حسن و امام حسین علیهما السلام هستند.

عرض کردم: ﴿وَطُورِ سَيْنِينَ﴾؟ فرمودند: طور سینین نیست بلکه طور سینا است.

عرض کردم: «وطور سیناء» فرمودند: آری، مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام است.

عرض کردم: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله است که مردم به وسیله او از آتش دوزخ ایمن می گردند زمانی که او را اطاعت کنند.

عرض کردم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ فرمود: مقصود ابوفضیل است

خداوند برای ربوبیت خود و رسالت پیامبر و ولایت اوصیاء آن حضرت از او عهد و پیمان

گرفت و او اقرار کرد و آری گفت، آیا نمی بینی که خداوند پس از آن فرموده است: ﴿ثُمَّ

رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ «پس او را به پائین ترین مرحله بازگردانیم» یعنی بدترین جایگاه

جهنم، چون منصرف گردید و روی گردانید و نسبت به آل محمد علیهم السلام انجام داد آنچه

انجام داد.

عرض کردم: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فرمود: به خدا قسم آنها

امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعیان آن حضرت هستند. ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾.

۱. در تفسیر قمی مطبوع این حدیث یافت نشد؛ در تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۲۴، ح ۵ آمده است.

عرض کردم: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ﴾ فرمود: آهسته، آرام باش، این گونه نگو، این گونه که گفتی کفر است به خداوند، نه به خدا قسم، رسول خدا ﷺ چشم بر هم زدنی به خدا دورغ نبسته است.

عرض کردم: پس چگونه است؟ امام ﷺ فرمود: «فَمَنْ يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ» چه کسی تو را نسبت به دین تکذیب کرد، و مقصود از دین امیرالمؤمنین ﷺ است. ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ آیا خداوند محکم ترین و باصلابت ترین حکم کننده نیست.^۱

۵ - از ابوذر روایت شده است که در مورد «تین یعنی انجیر» گفته است:

اگر بگویم میوه ای از بهشت فرود آمده خواهم گفت این میوه یعنی انجیر است زیرا میوه بهشت بدون دانه است پس آن را بخورید که برای بواسیر نافع است.^۲
توجیه معنای این تأویل:

﴿وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ کنایه آورده شده از امام حسن و امام حسین ﷺ زیرا که «تین» میوه خالصی است و خداوند سبحان هریک از آنها را به مقدار یک لقمه قرار داده و در آن نعمت فراوانی بر بندگانش نهاده است.

«زیتون» همان است که از او روغن خارج می شود، خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ﴾.^۳

و در آن منافع زیادی است در دنیا و اما امام حسن و امام حسین ﷺ منافع و آثار و فوائدشان در دین و دنیا از جهت کثرت و فراوانی قابل شمارش نیست، و مطلب واضح است و احتیاج به بیان ندارد.

﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ کوهی است که خداوند به آن سوگند یاد کرده و موسی ﷺ بر آن تکلم نموده است.

و سینین و سیناء هر دو به معنای مبارک است یعنی کوه مبارک و به آن مجازاً از

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۰۵، ح ۱۵؛ مناقب آل ابيطالب ﷺ، ج ۲، ص ۱۱۸.

۲. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۵۱۰؛ بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۱۸۶ ح ۶.

۳. سوره نور، آیه ۳۵.

امیرالمؤمنین علیه السلام کنایه آورده شده، یعنی او صاحب طور سنین است و همانا صاحب آن بوده است زیرا خداوند به حضرت موسی فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعیان او را شناسانده است، و بیان آن در ذیل آیه ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾^۱ گذشت.

﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ مقصود مکه است که خداوند آن را شرافت بخشیده با این کلام نورانش که فرموده: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا﴾^۲.

و مراد صاحب بلد الامین است که رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد.

۱. سوره قصص، آیه ۴۴.

۲. سوره عنکبوت، آیه ۶۷.

سُورَةُ الْقَدْرِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

«به نام خداوند بخشنده مهربان * ما آن را در شب قدر نازل کردیم * و توجه می-
دانی که شب قدر چیست * شب قدر بهتر از هزار ماه است».

معنای آیات:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ ضمیر به قرآن بازمی‌گردد، اگرچه ذکر از آن به میان نیامده، ولی از
قرائن معلوم است و هیچ شبهه‌ای در آن نمی‌باشد.

﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ یعنی در شبی که قدر و شرف آن عظیم و موقعیت و جایگاه آن والا
است، و از آنچه وارد شده در شرافت قدر آن روایتی است که:

۱ - ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمودند:

شب قدر که فرارسد فرشتگان فرود می‌آیند، فرشتگانی که ساکنین سدرۃ المنتهی
هستند و جبرئیل از آنان است. جبرئیل فرود می‌آید در حالی که پرچم‌هایی را به همراه
دارد، یکی از آنها را بر روی قبر من و یکی دیگر از آنها را در مسجد الحرام سومی را بر بیت-
المقدس و چهارمی را بر طور سیناء نصب می‌کند، و هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای را رها نمی‌کند
مگر بر او سلام می‌نماید مگر شراب‌خوار و کسی که گوشت خوک می‌خورد.^۱

و آن شب مبارکی است که درباره اش فرموده اند: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾^۱ در آن شب هرامری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد.

و در اینکه چه شبی است در آن اختلاف شده، مورد اتفاق این است که در ماه رمضان است و آن در یکی از دو شب بیست و یکم و یا بیست و سوم می باشد.

﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ هزار ماه دوران حکومت بنی امیه است، اصحاب تاریخ یعنی مورخین گفته اند: مدت حکومت آنان هزار ماه بدون کم و زیاد بوده است.

﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾ گفته شده مراد از روح جبرئیل است، و گفته شده: «روح» طایفه ای از فرشتگان هستند که فرشتگان آنها را جز در آن شب نمی بینند.

و گفته شده که آن فرشته ای با عظمت تر از جبرئیل است و او است که همراه نبی اکرم ﷺ و ائمه طاهرین علیهم السلام می باشد.

﴿يَأْذِنُ رَبِّهِمْ﴾ یعنی به امر و فرمان پروردگارشان.

﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ یعنی به هرامری از امور مربوط به آن سال تا سال بعد، از رزق و اجل و دیگر امور.

﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ یعنی آن شب از اول تا آخرش که طلوع فجر است سلام می باشد و از شرور و بلاها و از شیطان و حزب ناپاک آن سلامت است. و گفته شده: بر اولیاء خدا و اهل طاعت او سلام است، هرگاه فرشتگان آنان را ملاقات می کنند بر آنها سلام از طرف خداوند تبارک و تعالی می کنند.

۲ - محمد بن جمهور به سند خود از امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که در تفسیر ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ فرموده اند:

مقصود سلطنت بنی امیه است، یک شب از حکومت امام عادل بهتر از هزار ماه حکومت بنی امیه است.

﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْذِنُ رَبِّهِمْ﴾ یعنی فرشتگان و روح در آن شب از نزد

پروردگارشان بر محمد و آل محمد علیهم السلام فرومی آیند به هرامری سلام.^۱

۳ - و نیز روایت شده از محمد بن جمهور که به سند خود از عمران نقل کرده است که گفت:

از امام صادق علیه السلام سؤال کردم در مورد آنچه در شب قدر تدبیر می شود و جدا می گردد آیا آن چیزی است که خداوند در آن مقدر می کند؟ امام علیه السلام فرمود: قدرت خدا توصیف نمی شود جز آنکه فرموده: ﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ پس چگونه حکیم می باشد جز آنچه تدبیر نموده، و قدرت خداوند توصیف نمی شود زیرا آنچه بخواهد ایجاد می کند.

و اما حقیقت لیلۃ القدر در آیه شریفه ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ فاطمه علیها السلام است. ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ مقصود از «ملائکه» در اینجا مؤمنینی هستند که علم آل محمد علیهم السلام را به دست می آورند، و روح در آیه مقدس روح القدس است که در وجود مقدس فاطمه علیها السلام است.

﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ﴾ یعنی هرامری را که تسلیم کند آن را و مسلم باشد.

﴿يَٰ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ تا قیام امام قائم علیه السلام ادامه دارد.^۲

۴ - شیخ طوسی رحمته الله به سند خود از عبدالله بن عجلان روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:

مسکن علی و فاطمه علیهم السلام خانه رسول خدا است و سقف خانه ایشان عرش پروردگار جهانیان است. و در ته آن خانه روزنه و شکافی است که تا عرش الهی پیداست، فرشتگان هر صبح و شام و هر ساعت بلکه هر لحظه با وحی الهی بر آن ها نازل می شوند و دائماً در رفت و آمدند، گروهی فرود می آیند و عده ای بالا می روند.

خداوند تبارک و تعالی برای ابراهیم پرده را از آسمان ها کنار زد و قدرت بینایی او را افزود تا عرش را ببیند، و همانا خداوند به قدرت بینایی محمد، علی، فاطمه، حسن و

۱. بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۹۶؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۵۳، ح ۲۶.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۹۷، ح ۷۰؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۵۳، ح ۲۷.

حسین علیه السلام افزوده است و آن‌ها همواره عرش را می بینند، و برای خانه‌های ایشان سقفی جز عرش نیست، پس خانه‌های آن‌ها به عرش پروردگار پوشیده شده است، و آنجا محلّ عروج ملائکه و روح است و آن به طور پیوسته و گروه گروه صورت می پذیرد، و خانه‌ای نیست از خانه‌های ائمه طاهرین مگر اینکه در آنجا معراج فرشتگان است و دلیل آن این آیه شریفه است: «تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِكُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ»، «فرشتگان و روح به اذن پروردگار به هر امر و دستوری بر آنها نازل گردند».

راوی که عبدالله بن عجلان است می گوید: به امام علیه السلام عرض کردم: در آیه ﴿مَنْ كُنْ أَمْرًا﴾ است، یعنی «از هر امر و دستوری» است. امام علیه السلام فرمود: «بِكُلِّ أَمْرٍ» است.

عرض کردم: آیا این تنزیل است؟ یعنی اینگونه نازل شده است؟ فرمود: بلی.^۱
مؤلف گوید: آنچه مهم است در این بحث این است که آیا «لیلة القدر» تنها در عهد و دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده یا تا روز قیامت جریان دارد و باقی است از نظر ما صحیح این است که باقی می باشد و تا روز قیامت ادامه دارد.

۵ - از ابوذر رضی الله عنه روایت شده است که گفت:

ای رسول خدا آیا لیلة القدر چیزی است که اختصاص به عهد پیامبران داشته و امر بر آنها نازل می شده و با رفتن آنها برداشته می شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: نه، بلکه تا روز قیامت استمرار دارد.^۲

۶ - و در حدیث معراج که از امام باقر علیه السلام روایت شده فرموده اند:

هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آسمان بالا برده شد و خداوند سبحان به او اذان و اقامه و نماز تعلیم نمود، هنگامی که به نماز پرداخت به او دستور داد که در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید را بخواند و فرمود: این سوره شناسنامه من است.
و در رکعت دوم فرمود: بعد از حمد، سوره قدر بخواند و فرمود: این سوره مربوط به تو و

۱. بحار الأنوار: ج ۹۷، ص ۲۵ ح ۷۱؛ مدینه المعاجز: ج ۲، ص ۴۴۹ ح ۶۷۴.

۲. بحار الأنوار: ج ۲۵، ص ۹۷ ح ۷۲؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۵۴ ح ۲۹.

اهل بیت تو است و به شما بستگی دارد تا روز قیامت.^۱

۷ - از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود:

«ليلة القدر» تا روز قیامت باقی است زیرا اگر آن برداشته شود لازمه اش این است که تمامی قرآن برداشته شود زیرا در آن است ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾.^۲

و خداوند سبحان فعل را به لفظ مستقبل آورده و به لفظ ماضی یعنی «نزل» نیاورده است و از آن استمرار استفاده می شود، و این حق است زیرا آن برای گروهی دون گروهی نیامده بلکه برای همه خلق است.

پس به ناچار باید شخصی باشد که ملائکه و روح در هر سال در آن شب بر او با امر محتوم فرو آیند، در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن حضرت فرود می آمدند و بعد از آن حضرت بر اوصیاء او که اول ایشان امیرالمؤمنین علیه السلام و آخر آنان امام قائم علیه السلام است فرود می آیند، تا روز قیامت بر آخرین حجت آنان نازل خواهند شد زیرا که زمین هیچ گاه از حجت خدا خالی نخواهد بود، و آخرین حجت خدا حجت باقی پروردگار تا روز قیامت است.

۸ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ فرمودند: مقصود حکومت بنی امیه است که هزار ماه بود.

و در تفسیر آیه ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْتِنُ رُسُلُهُمْ﴾ فرمودند: فرشتگان از طرف پروردگارشان بر محمد و آل محمد علیهم السلام فرود می آیند و هرامری را تسلیم می نمایند.^۳

۹ - و نیز به سند خود از ابویحیی صنعانی روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمود:

علی بن ابی طالب علیه السلام «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» را قرائت فرمود در حالی که امام

۱. بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۹۸، ح ۷۳ و ۷۴.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۹۸، ح ۷۳ و ۷۴.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۷۰، ح ۵۹؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۵۲، ح ۲۳.

حسن و امام حسین علیه السلام نزد آن حضرت بودند، امام حسین علیه السلام به آن حضرت عرض کرد: پدرجان، گویا شیرینی خاصی این آیه مبارکه در دهان مبارک شما دارد.

علی بن ابی طالب علیه السلام به آن حضرت فرمود: پسر، ای فرزند رسول خدا، من درباره آن می دانم آنچه را که شما نمی دانید. هنگامی که این سوره مبارکه نازل شد جد بزرگوارتان کسی را به سوی من فرستاد، آن را بر من قرائت نمود و سپس به کتف راست من زد و فرمود:

ای برادر من، وای وصی من وای سرپرست امتم بعد از من وای کسی که با دشمنان من تا روز رستاخیز در نبردی، این سوره بعد از من برای تو و بعد از تو برای فرزندان بزرگوار تو است که در قلب پاک تو و قلوب اوصیاء تو تا هنگام سپیده دم ظهور امام قائم علیه السلام می تابد.^۱

۱۰ - کلینی رحمه الله به سند خود از امام محمد تقی علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه «فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» فرمودند:

خداوند نازل می کند در آن هر امر با استحکام تغییرناپذیری را، و محکم دو چیز نیست، بلکه یک چیز است، پس کسی که حکم کند به آنچه در آن اختلاف نیست، حکم او از حکم خدا است، و کسی که حکم کند به امری که در آن اختلاف است و بپندارد که درست حکم کرده، او به حکم طاغوت حکم کرده است.

همانا در شب قدر به صاحب الامر تفسیر امور سال نازل می شود، نسبت به امور خودش امر می شود و نسبت به امور مردم امر می شود به چنین و چنان، و برای ولی امر غیر از آن، هر روز علم خاص خداوندی و آن علم مکنون مخزون است مانند آنچه در آن شب از امر و فرمان نازل می شود. سپس این آیه را قرائت فرمود: «وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»^۲.

۱۱ - و به همین سند از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: حضرت علی

۱. بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۷۰، ح ۶۰؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۵۲، ح ۲۴.

۲. کافی، ج ۱، ص ۲۴۸، ح ۳؛ بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۷۹، ح ۶۶؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۴۱، ح ۴.

بن الحسین علیه السلام می فرمود:

خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ و او در گفتارش صادق است، قرآن را در شب قدر نازل فرموده است.

به پیامبرش فرموده است: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری نمی دانم.

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ شب قدر بهتر از هزار ماه است که در آن شب قدر نباشد.

به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: می دانی چرا شب قدر بهتر از هزار ماه است؟ عرض کرد: نه، فرمود: زیرا «فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) امور فرود می آیند» و هنگامی که خداوند به چیزی اذن دهد در حقیقت آن را پسندیده است.

﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ یعنی ای محمد، فرشتگان من و روح بر تو سلام می کنند به سلام من از ابتدای فرود آمدنشان تا هنگام طلوع فجر. سپس در بعضی از قسمت های کتابش فرموده است: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ از فتنه ای بپرهیزید که تنها دامن آن ستمگران را نمی گیرد، در ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾.

و در قسمتی دیگر از کتابش فرموده است: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾^۲ حضرت محمد صلی الله علیه و آله فقط فرستاده خدا است و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند، آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمی گردید، و هر کس به عقب بازگردد (یعنی به دوران جاهلیت و کفر) هرگز به خدا ضرری نمی زند، و خدا به زودی شاکران را پاداش خواهد داد.

در آیه اول می فرماید: حضرت محمد صلی الله علیه و آله هنگامی که از دنیا رود مخالفین می گویند:

۱. سوره انفال، آیه ۲۵.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۴۴.

لیلة القدر همراه رسول خدا ﷺ رفت، و این فتنه ای است که آنان را دامن گیر می شود، و با این فتنه به عقب بازمی گردند و مرتد می شوند، زیرا اگر بگویند: لیلة القدر نمی رود، به ناچار باید بگویند: برای خدا در آن امری می باشد، و چون به آن امر اقرار کردند، چاره ای نیست که صاحب امری نیز باشد و وجود صاحب الامر را بپذیرند.

۱۲ - و از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

علی بن ابی طالب علیه السلام زیاد می فرمود: هیچ گاه اولی و دومی خدمت رسول خدا ﷺ نبودند و آن حضرت «انا انزلناه فی لیلة القدر» را با گریه و خشوع فراوان می خواند، مگر آنکه آن دو عرض می کردند: چقدر رقت قلب شما برای این سوره زیاد است؟ رسول خدا ﷺ می فرمود: این به خاطر چیزی است که چشم من می بیند و قلبم می فهمد و برای چیزی است که قلب این شخص «یعنی علی علیه السلام» پس از من می فهمد و می بیند.

آن دو عرض می کردند: مگر شما چه می بینی و او چه خواهد دید؟ رسول خدا ﷺ برای آنان روی خاک می نوشت: «تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْذِنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» سپس می فرمود: پس از آنکه خدا می فرماید: «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» هرا امری، آیا چیزی باقی می ماند؟ آن دو می گفتند: نه.

رسول خدا ﷺ می فرمود: آیا می دانید به چه کسی «هرا امری» نازل می شود؟ آن دو عرض می کردند: به شما نازل می شود ای رسول خدا.

رسول خدا ﷺ می فرمود: آری، آیا شب قدر بعد از من نیز هست یا نه؟ عرض می کردند: آری هست.

می فرمود: به چه کسی نازل می شود؟ عرض می کردند: نمی دانیم،

رسول خدا ﷺ دست بر سر من می گذاشت و می فرمود: اگر نمی دانید بدانید، او همین علی است که بعد از من بر او نازل می شود.

و فرمود: اگر آن دو شب قدر را بعد از رسول خدا ﷺ می شناختند به خاطر شدت رعب

و ترسی بود که در دل آنها ایجاد می شد.^۱

۱۳ - از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود:

ای گروه شیعه با سوره «انا انزلناه» با مخالفین مخاصمه و مجادله کنید تا پیروز شوید. به خدا سوگند، این سوره حجت خداوند تبارک و تعالی بر مردم است بعد از رسول خدا، و سرور دین شما و نهایت علم و دانش ما است. ای گروه شیعه، با آیات ﴿حَمْدٌ وَالْكِتَابِ الْمُمِينِ﴾ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾^۲ با مخالفین بحث کنید، این آیات مخصوص صاحبان امر بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

ای گروه شیعه، خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^۳ هیچ امتی نبوده و نیست مگر اینکه در آن بیم دهنده ای قرار داد.

عرض کردند: بیم دهنده این امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله است.

امام علیه السلام فرمود: درست گفتید، اما آیا پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان حیات چاره ای جز فرستادن نمایندگان در اطراف زمین داشت، می توانست آنها را نفرستد؟ سؤال کننده عرض کرد: نه.

امام علیه السلام فرمود: آیا فرستاده پیامبر بیم دهنده از طرف او نیست، همان طور که خود پیامبر صلی الله علیه و آله در بعثتش از طرف خدا بیم دهنده بود. عرض کرد: آری، همین طور است.

امام علیه السلام فرمود: و بدین گونه حضرت محمد صلی الله علیه و آله از دنیا نرفت مگر آنکه برای او فرستاده بیم دهنده بود، اگر بگویی نبود پیامبر صلی الله علیه و آله کسانی را که در صلب مردان امتش بوده اند ضایع کرده (یعنی آنها را بدون بیم دهنده و رهبر قرار داده).

سؤال کننده عرض کرد: آیا قرآن آنها را کفایت نمی کند؟

امام علیه السلام فرمود: کفایت می کند در صورتی که برای قرآن مفسری بیابند.

۱. کافی، ج ۱، ص ۲۴۹، ح ۵؛ بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۸۰، ح ۶۸؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۴۲، ح ۶.

۲. سوره دخان، آیات ۴۰، ۴۱.

۳. سوره فاطر، آیه ۲۴.

عرض کرد: آیا رسول خدا ﷺ آن را تفسیر نفرمود؟ امام علیؑ فرمود: آن را برای یک نفر تفسیر فرمود و شأن آن یک نفر را که علی بن ابی طالب علیؑ است برای امت بیان نمود. سؤال کننده عرض کرد: گویا این یک امر خاصی است و عامه مردم آن را نمی پذیرند و زیر بار آن نمی روند.

امام علیؑ فرمود: خداوند إِبَا دارد مگر آنکه پنهانی پرستش شود تا برسد زمانی که دینش را آشکار کند همان طور که در ابتدای بعثت رسول خدا ﷺ و خدیجه علیؑ در پنهانی خدا را می پرستیدند تا آنکه به آشکار نمودن آن مأموریت یافت.

سؤال کننده عرض کرد: آیا شایسته است برای صاحب این دین که آن را کتمان کند؟

امام علیؑ فرمود: آیا علی بن ابی طالب علیؑ روزی که با رسول خدا اسلام آورد آن را کتمان نکرد تا زمانی که مأمور به اظهار آن گردید؟

عرض کرد: آری، امام علیؑ فرمود: امر ما نیز چنین است ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ «تا آنچه نوشته شده مدت آن سر برسد»^۱.

۱۴ - و نیز از امام باقر علیؑ روایت شده است که فرمود:

خداوند تبارک و تعالی در همان ابتدای خلقت دنیا شب قدر را آفرید و در آن اول پیامبر و اول وصی را که باید بشوند آفرید و چنین مقدر فرمود که در هر سال شبی باشد که در آن تفسیر امور تا سال بعد فرود آید، کسی که این مطلب را انکار کند در حقیقت علم خدا را انکار کرده، زیرا پیامبران و رسولان و محدثان (یعنی امامان) قیام نمی کنند و اقدام نمی کنند مگر آنکه برایشان حجتی باشد به وسیله آنچه در آن شب برای ایشان می آید و حجتی که جبرئیل برای آنان می آورد.

راوی می گوید: عرض کردم: آیا برای محدثان نیز جبرئیل می آید یا فرشته دیگری؟ امام علیؑ فرمود: در مورد پیامبران و رسولان که درود خدا بر آنان باد هیچ گونه تردیدی

۱. کافی، ج ۱، ص ۲۴۹، ج ۶؛ بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۸۰، ح ۶۸.

نیست، نسبت به غیر آنان نیز از روزی که زمین آفریده شده تا از بین رفتن دنیا به ناچار باید براهل زمین حجتی باشد و در آن شب بربنده‌ای که محبوب خدا است فرود آید، به خدا سوگند، روح و فرشتگان در شب قدر بر حضرت آدم فرود آمدند با امر الهی، و به خدا سوگند آدم از دنیا نرفت مگر اینکه برای او وصی بود، و برای پیامبرانی که بعد از حضرت آدم آمدند آن امر در آن شب آمد، و آن برای وصی او بعد از او مقرر گردید.

و به خدا سوگند هر پیامبری از آدم عَلَيْهِ السَّلَام تا حضرت محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مأمور بود که نسبت به امری که برای او در آن شب فرود می‌آید به فلانی وصیت کند، و خداوند تبارک و تعالی در کتابش نسبت به والیان امر پس از حضرت محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به خصوص فرموده است: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ...﴾^۱ «خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده وعده فرموده است که آنان را در زمین خلافت دهد همان‌طور که به پیشینیان این خلافت را بخشید؛ یعنی برای علم و دین و عبادتم جانشین می‌سازم همان‌طور که اوصیاء آدم بعد از او جانشین گردیدند تا پیامبر بعدی مبعوث گردید.

﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ «مرا بپرستید و چیزی را با من شریک نسازید» یعنی مرا با اعتقاد به اینکه پس از محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پیامبری نیست پرستش کنند و کسی که غیر از این گوید ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ آنان فاسق هستند.

خداوند به والیان امر پس از حضرت محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توانایی علمی داده، و والیان امر ما هستیم، پس از ما سؤال کنید اگر راست گفتیم به امامت ما اقرار کنید که چنین کاری نمی‌کنید، اما علم و دانش ما که ظاهر و آشکار است و اما دوران ما که دین در آن ظاهر می‌شود به گونه‌ای که بین مردم هیچ‌گونه اختلافی نباشد زمانی دارد که با گذشت شب‌ها و روزها تحقق خواهد یافت، هنگامی که آن زمان فرارسد آشکار می‌گردد و امر و فرمان یکی خواهد بود.

و به خدا سوگند چنین مقرر شده که در میان مؤمنان اختلافی نباشد، و به همین جهت خداوند آنان را گواه بر مردم قرار داده، تا حضرت محمد ﷺ گواه بر ما و ما گواه بر شیعیان خود و شیعیان ما بر مردم گواه باشند، خدا اِبا دارد یعنی نمی‌پذیرد که در حکمش اختلاف باشد یا در میان کسانی که اهل علم او هستند تناقض و تضادی باشد.

سپس امام باقر علیه السلام فرمود: برتری ایمان مؤمنی که «اَنَا انزلناه» را درک کرده و به تفسیر آن آگاهی دارد بر ایمان کسی که در اعتقاد به «اَنَا انزلناه» مانند او نیست همچون برتری انسان بر چهارپایان می‌باشد.

و همانا خداوند به وسیله مؤمنین به «اَنَا انزلناه» از منکران آن عذاب را در دنیا برمی‌دارد همان‌طور که به برکت مجاهدان بلا را از «قاعدین» یعنی کسانی که در جای خود نشسته‌اند دور می‌گرداند تا عذاب آخرت برای کسانی از آنان که خدا می‌داند توبه نمی‌کنند کامل گردد.

و من در این زمان جز حج و عمره و رعایت حقوق همسایه جهادی نمی‌شناسم.^۱

۱۵ - صفار علیه السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

همانا نطفه امام علیه السلام از بهشت است، هنگامی که از مادر متولد می‌شود دست‌ها را بر روی زمین می‌گذارد و سر را به سوی آسمان بلند می‌کند.

راوی عرض کرد: فدای شما شوم چرا چنین است؟

فرمود: زیرا ندادنده‌ای از درون عرش از افق اعلا او را صدا می‌زند و می‌گوید: «یا فلان بن فلان أثبت، فأنک صفوتي من خلقي و عیبة علمی». ای فلانی پسر فلانی، ثابت و استوار باش، که تو برگزیده من از میان خلق و صندوق علم و دانش من هستی، برای تو و هر که از تو پیروی کند رحمت را واجب ساختم و بهشت را بخشیدم و جوار خود را حلال نمودم. به عزتم سوگند، هر کسی که با تو دشمنی کند، او را گرفتار سخت‌ترین عذابم می‌گردانم اگرچه در دنیا به آن‌ها روزی فراوان دهم.

۱. کافی، ج ۱، ص ۲۵۰، ح ۷؛ بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۸۰، ح ۶۸.

و چون صدای آن ندادهنده پایان یافت امام در پاسخ او این آیه را بخواند: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ...﴾^۱ خدا گواهی دهد که جز او معبود شایسته‌ای نیست و فرشتگان نیز... و چون چنین گوید، خداوند علم اولین و آخرین را به او مرحمت کند و شایسته ملاقات روح در شب قدر فرماید.^۲

۱۶ - امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

قلبی که آنچه در شب قدر نازل می‌شود می‌بیند دارای شأن والایی است. راوی عرض کرد: چگونه است آن؟ امام (علیه السلام) فرمود: به خدا قسم اندرون آن شخص شکافته و قلب او گرفته می‌شود و بر آن با نور اجمال تمام آن علم نوشته می‌شود. سپس آن قلب کتاب برای دیدگان و گوش دربرگیرنده برای دیدگان، و زبان ترجمان برای گوش می‌باشد، وقتی آن شخص علم چیزی را اراده کند با دیده و دل نگرد پس گویا در کتاب می‌نگرد.

راوی عرض کرد: در غیر آن، علم و آگاهی چگونه به دست می‌آید، آیا در آن موارد هم قلب شکافته می‌شود یا نه؟

امام (علیه السلام) فرمود: شکافته نمی‌شود ولی خداوند به او الهام می‌نماید به وسیله افکندن در قلب، به گونه‌ای که نسبت به گوش خیال می‌شود که در آن سخن گفته به آنچه خدا خواسته از علمش، و خداوند بی‌نیاز و دانا است.^۳

علی بن ابراهیم (علیه السلام) در تفسیرش پاره‌ای از آنچه ذکر کردیم آورده است.^۴ مؤلف (علیه السلام) گوید: حاصل این تاویل این است که شب قدر تا روز قیامت باقی است، زیرا زمین هیچ‌گاه از حجت خدا خالی نیست، در آن شب ملائکه و روح از طرف پروردگارشان بر او نازل می‌شوند با هرامری که تا شب قدر در سال آینده پیش خواهد آمد.

۱. سوره آل عمران، آیه ۱۸.

۲. بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۳۹۷، ح ۱۲؛ بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۳۷، ح ۴.

۳. بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۳۹۸، ح ۱۳؛ بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۲۰، ح ۴۵؛ نور الثقلین، ج ۸، ص ۲۷۵.

۴. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۳۲.

و این قصه از زمان حضرت آدم تا بعثت نبی اکرم ﷺ جریان داشته، در زمان پیامبر، آن حضرت حجت خدا بودند و برایشان نازل می شد، پس از پیامبر ﷺ بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سپس بر امام حسن علی علیه السلام و بعد از آن حضرت بر امام حسین علی علیه السلام و بعد بر ائمه طاهرين علیهم السلام یکی پس از دیگری تا به آخرین حجت حق امام قائم علی علیه السلام منتهی گردیده است.

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ﴾

«کافران از اهل کتاب و مشرکان (از آئین خود) دست بردار نبودند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید * پیامبری که از طرف خدا باشد و صحیفه های پاک را بخواند * صحیفه هایی که در آن نوشته های استوار و باارزش باشد». «۱-۳»

۱ - محمد بن خالد برقی رحمته الله از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات

این سوره مبارکه فرمودند:

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ کسانی که کفر ورزیدند تکذیب کنندگان شیعه هستند، زیرا مراد از کتاب آیات است و اهل کتاب شیعیان هستند.
﴿وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ﴾ یعنی مرجئه.

﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ «تا آنکه بینه برای آنها بیاید» یعنی حق برای ایشان واضح و آشکار گردد.

﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ «رسول از جانب خدا» یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
﴿يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ یعنی رسول خدا مردم را راهنمایی می کند به سوی اولوالأمر و آنها ائمه معصومین علیهم السلام هستند و آن صحیفه های پاک ایشان می باشند.
﴿فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ﴾ یعنی نزد آنان حق آشکار است.

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ «متفرق نگردیدند و اختلاف پیدا نکردند اهل کتاب»

یعنی کسانی که شیعه را تکذیب می کردند،

﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ مگر پس از آنکه دلیل روشن برای آنان آمد و اتمام

حجت شد.

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ آنها (در کتب آسمانی) امر نشده بودند

مگر بر اینکه خدا را با اخلاص پرستش کنند، و «اخلاص» ایمان به خدا و رسول او و ائمه طاهرين علیهم السلام است.

﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ مراد از «صلاة» و «زكاة» در این آیه وجود مقدس

امیرالمؤمنین علیه السلام است.

﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ دین استوار و پایدار و ارزشمند مقصود فاطمه علیها السلام است.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ یعنی کسانی که به خدا و رسول و صاحبان امر ایمان

آورده و به آنچه امر فرموده فرمانبرداری نمودند و این معنای ایمان و عمل صالح است.^۱

و نیز از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ یعنی خداوند از مؤمن در دنیا و آخرت خشنود است، و

مؤمن اگرچه از خدا راضی و خشنود است ولی در قلبش چیزهایی هست به خاطر آنچه در

دنیا از ابتلائات و سختی ها دیده، اما هنگامی که ثواب و پاداش را در روز قیامت می بیند

از خداوند به حق خشنود می شود و نهایت رضایت را پیدا می کند و مراد از ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾

این معنا است.

﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ یعنی اینها برای کسی است که از پروردگارش اطاعت نماید.^۲

مؤلف رحمته الله گوید: در چند سطر پیش از این گذشت که شیعه کسانی هستند که به

خدا و رسول و اولوالأمرایمان آورده و از آنها اطاعت و فرمانبرداری می نمایند.

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۶۹، ح ۴۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۵۷، ح ۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۶۹، ح ۴۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۶۰، ح ۲.

اینکه فرمودند: «صحف مطهره» ائمه علیهم السلام هستند یعنی آنها اهل صحف مطهره اند. و اینکه فرمودند: مراد از نماز و زکات امیرالمؤمنین علیه السلام است، در مقدمه کتاب نیز از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که وقتی داود بن کثیر از آن حضرت سؤال کرد شما در کتاب خدا به عنوان «صلاة» ذکر شده اید؟ فرمود: «يَا دَاوُدُ نَحْنُ الصَّلَاةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ نَحْنُ الزَّكَاةُ..» ای داود ما مقصود از «صلاة» در کتاب خدا هستیم و ما «زكاة» می باشیم. و معنای دیگرش این است که به ولایت ایشان نماز و زکات و تمام اعمال ارزش پیدا می کند و پذیرفته می شود.

و اینکه فرمودند: «دین قیمه» فاطمه علیها السلام است یعنی او صاحب دین قیمه و آئین استوار است.

۲ - علی بن أسباط به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر ﴿ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ فرمودند: مراد از «دین استوار» دین امام قائم علیه السلام است.^۱ در تاویل آیه شریفه ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ روایاتی وارد شده که بعضی از آنها را ذیلاً ذکر می کنیم:

۳ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از یزید بن شراحیل که کاتب امیرالمؤمنین علیه السلام بود روایت کرده است که گفت: از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه شنیدم که فرمودند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که سر مبارک او را بر سینه ام تکیه داده بودم و عایشه در کناری گوش فرا داده بود تا بشنود به من فرمود:

ای برادر، آیا این کلام خدا را نشنیده ای که فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾؟ مراد تو و شیعیانت هستید و وعده گاه ما و شما در کنار حوض کوثر است، آن گاه که امت ها بیایند، شما فراخوانده می شوید در حالی که روسفید و نورانی سیر و سیراب باشید.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۷۰، ح ۴۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۶۰، ح ۳.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۸۹؛ شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۳۵۶، ح ۱۱۲۵؛ مناقب خوارزمی، ص ۲۶۵، ح ۲۴۷.

۴ - و نیز به سند خود از یعقوب بن میثم روایت کرده است که گفت: در کتب پدرش یافته است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده‌اند:

از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که آیه مبارکه «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» را خواند و آن‌گاه روبه من کرد و فرمود:

مقصود از «خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» یعنی «بهترین خلق خدا» تو و شیعیان هستی، و وعده‌گاه تو و آنها در کنار حوض است، می‌آیید در حالی که با صورت‌ها و پیشانی‌های نورانی هستید و تاج بر سر نهاده‌اید.

یعقوب می‌گوید: این حدیث را خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم، فرمود: نزد ما چنین است در کتاب علی بن ابی طالب علیه السلام.^۱

۵ - و نیز به سند خود از امام باقر علیه السلام و آن حضرت از جابر بن عبدالله روایت کرده‌اند که گفت:

رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن بیماری که منجر به فوت ایشان شد به حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: دخترم پدر و مادرم به فدایت، کسی را سراغ علی علیه السلام بفرست و او را نزد من فراخوان، حضرت زهرا علیها السلام امام حسن علیه السلام را به سراغ ایشان فرستاد و آن حضرت را فراخواند.

امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیدند در حالی که فاطمه علیها السلام نزد آن حضرت بود و می‌گفت: چقدر دچار غم و اندوهم به خاطر اندوه شما ای پدر.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بعد از امروز هیچ‌گونه اندوهی بر پدرت نیست، فاطمه جان، در عزای من گریبان چاک مکن، صورت مخراش، و اوایل نیز نگو ولی آنچه پدرت در عزای پسرش ابراهیم گفت: بگو: «اشک از دیدگان جاری می‌شود، دل می‌سوزد ولی آنچه خدا را به خشم آورد هرگز نمی‌گوییم؛ ای ابراهیم ما به خاطر تو محزون هستیم» و اگر ابراهیم

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۹۰، ح ۱۰۰، و ج ۲۷، ص ۱۳۰، ح ۱۲۱، و ج ۶۸، ص ۵۳، ح ۹۶؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۶۱، ح ۵؛ حلیۃ الأبرار، ج ۲، ص ۴۰۸، ح ۳؛ امالی طوسی، ص ۴۰۵، ح ۹۰۹.

زنده بود و به حیات خود ادامه می داد پیامبر بود.

سپس فرمود: علی جان نزدیک من بیا، و گوش خود را نزدیک دهان من بیاور، امیرالمؤمنین علیه السلام به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل کرد و آن گاه پیامبر فرمود: برادر، آیا این کلام خدا را در کتابش شنیده ای که فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾؟ امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد: آری، ای رسول خدا. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این آیه در شأن تو و شیعیانت می باشد، فردای قیامت با چهره های نورانی و روی سفید می آید در حالی که سیروسیراب هستید.

آیا این کلام خدا را در کتابش شنیده ای که فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾؟ امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردند: آری، ای رسول خدا، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این آیه در شأن دشمنان تو و پیروان آنها است، آنها فردای قیامت با چهره های تاریک و روی سیاه می آیند در حالی که گرسنه و تشنه، بدبخت و گرفتار عذابند، آنها کافرو منافق اند. آن آیه برای تو و شیعیانت، این آیه برای دشمنان تو و پیروانشان می باشد.^۱

۶ - و نیز به سند خود از ابورافع نقل کرده است که گفت: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام برای اهل شوری فرمودند:

شما را قسم می دهم آیا به یاد دارید روزی من آمدم و شما در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودید، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این برادر من علی است که آمد، سپس روبه کعبه کرد و فرمود: به پروردگار این بنای محترم سوگند که این علی و شیعیانش روز قیامت رستگارانند، سپس روبه شما کرد و فرمود:

آگاه باشید، که اواز جهت ایمان نخستین فرد، و به امر خدا پایدارترین، و به عهد و پیمان خدا وفادارترین، و به حکم خدا حکم کننده ترین و در میان رعیت عادل ترین، و در رعایت

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۶۳، ح ۲۲، و ج ۶۸، ص ۵۴، ح ۹۷؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۶۱، ح ۶؛ أمالی طوسی، ص ۶۷۱، ح ۱۴۱۴.

مساوات در تقسیم بهترین، و از جهت دارا بودن مزایا در نزد خدا عظیم‌ترین شما است. در این هنگام خداوند سبحان این آیه شریفه را نازل فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ آن‌گاه پیامبر تکبیر گفت و شما نیز تکبیر گفتید و همگی به من تبریک و تهنیت گفتید، آیا می‌دانید که چنین بود؟ همه گفتند: اری.^۱

مؤلف علیه السلام گوید: و تردیدی نیست که کسی اگر با دیده بصیرت نظر کند به این یقین می‌رسد که پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او بهترین خلق خدا هستند و دلایل واضح و براهین محکم بر این مطلب وجود دارد، و اگر نبود جز همین آیه شریفه برای فضیلت و برتری آن‌ها کفایت می‌کرد، بگذریم از سایر آیاتی که در کتاب مبین نازل شده و اخبار بی شماری که دلالت بر افضلیت آنان می‌کند، و برای نمونه ذیلاً یکی از آن‌ها را نقل می‌کنیم:

۷ - شیخ صدوق رحمه الله از ابوذر رضی الله عنه نقل کرده است که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود:

اسرافیل بر جبرائیل مباحثات کرد و گفت: من از تو بهتر هستم. جبرائیل گفت: چگونه و به چه دلیل تواز من بهتری؟

گفت: به خاطر اینکه من یکی از هشت فرشته ای هستم که عرش الهی را بدوش دارند، و من مأمور دمیدن در صور هستم، و من نزدیک‌ترین فرشته به درگاه ربوبی ام.

جبرئیل گفت: من از تو بهترم. اسرافیل گفت: چگونه و به چه علت تواز من بهتری؟ گفت: به خاطر اینکه من امین پروردگار بروحی، و فرستاده او بسوی انبیاء و رسولانم، امر خسوف (ماه گرفتگی) و غرق کردن اشیاء به دست من است، و خداوند امت‌هایی را که بخواهد هلاک کند به دست من هلاک و نابود می‌کند.

بعد فرمود: این دو نزاع خود را به پیشگاه الهی عرضه داشتند، خداوند به آنها خطاب کرد و فرمود: ساکت باشید و مباحثات نکنید، به عزّت و جلالم قسم کسی را آفریده ام که از شما بهتر است.

عرض کردند: آیا مخلوقی بهتر از ما آفریده‌ای در حالی که ما از نور آفریده شده‌ایم؟
فرمود: بلی، آنگاه به حجاب قدرت فرمان داد که ظاهر شود، وقتی آشکار شد دیدند
که بر ساق عرش نوشته شده است:

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ.

«خدایی جز خدای یگانه نیست، محمد فرستاده خداست، علی، فاطمه، حسن و
حسین بهترین مخلوقات پروردگار هستند».

جبرئیل عرض کرد: یا رب؛ أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ أَنْ تَجْعَلَنِي خَادِمَهُمْ. «خداوند! از تو
درخواست می‌کنم بحق این بزرگواران که مرا خدمتگزار ایشان قرار دهی»، و خداوند آن را
پذیرفت، پس جبرئیل از اهل بیت قرار گرفت و او خادم و خدمتگزار ما می‌باشد.^۱

مؤلف علیه السلام گوید: اکنون که این فضیلت را دانستی پس به ولایت آن بزرگواران چنگ
بزن، و به مودت و دوستی آنان به درگاه ربوبی تقرّب بجو، تا از موالیان و شیعیان آنان
باشی و درجات بالا را پیدا کنی و در زمره شیعیان آنان وارد شوی، همانان که با داشتن
ولایت ایشان بهترین خلق خدا هستند بهترین درود و رحمت حضرت حق و کامل‌ترین
سلام و تحیت بر آنان باد تا مادامی که این افلاک در گردش اند.

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
أَنْفُسَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُهَا أَخْبَارُهَا * بَلَاءٌ رَبِّكَ أَزْهَى
لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

«هنگامی که زمین سخت به لرزه درآید * و بارهای سنگین خود را خارج سازد * و
انسان بگوید: زمین را چه شده است (که این گونه به لرزه درآمده) * در آن روز زمین
اخبار خود را گزارش دهد»

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از اصبع بن نباته روایت کرده است که گفت:
با امیر المؤمنین علیه السلام بیرون رفتیم، ایشان در بازار می‌گشت و اهل بازار را به پر کردن
پیمانه و نکاستن از وزن امر می‌نمود تا به در قصر رسیدیم، با پای مبارکش به زمین زد و
زلزله ای ایجاد شد. آنگاه اشاره به زمین کرد و فرمود:

تورا چه شده؟ آرام بگیر. آگاه باشید به خدا قسم من آن انسان هستم که زمین از اخبار
خود او را آگاه می‌سازد، یا به جای من یکی از بستگان من خواهد بود.^۱

۲ - و نیز به سند خود از فضیل بن زبیر روایت کرده است که گفت:
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام در رجب (نام محلی در کوفه است) نشسته

۱. بحار الانوار: ج ۴۱، ص ۲۷۱، ج ۲۵؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۳۷۲، ح ۳.

بودند که زمین دچار زلزله شد، امام علیه السلام با دست مبارک به زمین زد و به آن فرمود: آرام بگیر، همانا این زلزله قیامت نیست، و اگر آن زلزله بود زمین به من خبر می داد. من آن کسی هستم که زمین خبرهای خود را به او گزارش می دهد. سپس آیات سوره زلزله را قرائت نمود: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا...﴾ «هنگامی که زمین دچار لرزه گردد * و زمین بارهای سنگین خود را از دل خاک بیرون افکند * و انسان گوید: او را چه شده است * در آن روز زمین خبرهای خود را بازگو می کند * خدا به او چنین الهام دهد و وحی نماید» آیا نمی بینید که آن از طرف پروردگارش سخن گوید.^۱

۳ - و نیز به سند خود از تمیم بن خزیمه روایت کرده است که گفت:

به همراه علی بن ابی طالب علیه السلام رو به بصره می رفتیم، در آن حین که ما فرود آمدیم زمین دچار اضطراب و لرزه شد، امیر المؤمنین علیه السلام با دست مبارک به آن زد و فرمود: تورا چه شده، آرام بگیر و آن آرام گرفت.

سپس رو به ما کرد و فرمود: آگاه باشید، اگر این، زلزله ای بود که خدا در قرآنش ذکر فرموده، به من جواب می داد، ولی آن زلزله نیست.^۲

۴ - محمد بن هارون بکری به سند خود حدیثی را از سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا علیه السلام مرفوعاً روایت کرده است که فرمودند:

در زمان ابوبکر و عمر زلزله شدیدی در مدینه رخ داد به طوری که عموم مردم ترسیدند و به نزد ابوبکر و عمر رفتند، آن دو را یافتند که از شدت ترس به سوی امیر المؤمنین شتابان هستند، مردم هم به دنبال آن ها به راه افتادند تا به در خانه امیر المؤمنین رسیدند. امیر المؤمنین علیه السلام از منزل خارج شدند در حالی که اعتنایی نداشتند به حالی که مردم پیدا کردند. سپس روانه شدند و مردم به دنبال آن حضرت به راه افتادند تا به پشته ای و باروئی رسیدند. امام علیه السلام بر آن نشست و مردم اطراف او حلقه زدند در حالی که نگاه می کردند

۱. بحار الانوار: ج ۴۱، ص ۲۷۱ ملحق ح ۲۵؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۳۷۲ ح ۴.

۲. بحار الانوار: ج ۴۱، ص ۲۵۴ ح ۱۳؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۳۷۳ ح ۵.

به دیوارهای شهر و می دیدند که مانند گهواره حرکت می کند، به آن ها فرمود: گویا آنچه می بینید شما را دچار ترس و وحشت ساخته است؟ عرض کردند: چگونه ما را به وحشت نیندازد در حالی که مثل این زلزله و زمین لرزه تا کنون ندیده ایم.

آنگاه لب های مبارک امام به حرکت درآمد و با دست به زمین زد و فرمود: تورا چه شده، آرام بگیر. و زمین آرام گرفت.

مردم از طاعت و فرمانبرداری زمین از امیرالمؤمنین علیه السلام تعجب کردند بیش از تعجبی که هنگام خارج شدن آن حضرت به آن ها دست داد. امام علیه السلام به آن ها فرمود: گویا شما از کار من تعجب کردید؟ عرض کردند: آری. فرمود: من آن انسانی هستم که خداوند در کتابش فرموده است: ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾ من به زمین می گویم: تورا چه شده است؟ در آن روز برای من اخبار خود را گزارش خواهد داد.^۱

۵ - و آن را تایید می کند روایت حسن بن محمد بن جمهور که گفت: حسن بن عبد الرحیم تمّار گفت:

از مجلس بعضی از فقها باز می گشتم به سلیمان منقری برخورد کردم، به من گفت: از کجا می آیی؟ گفتم: از مجلس فلانی. گفت: آن جا چه خبر بود و چه صحبتی بود؟ گفتم: صحبت از فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود. گفت: به خدا فضیلتی را برای من می گویم که آن را قریشی از قریشی - تا شش نفر از آنان را نام برد - برای من حدیث کرده است:

در دوران عمر بن خطاب قبور بقیع دچار زمین لرزه شد، اهل مدینه از شدت و وحشت آن ضجه می زدند. عمر و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون آمدند تا دعا کنند برای قرار گرفتن زمین، اما پیوسته به وسعت آن افزوده می شد تا دیوارهای مدینه را نیز به لرزه درآورد، و اهل مدینه آهنگ خارج شدن از شهر نمودند. در این هنگام عمر فریاد زد: علی بن ابی طالب علیه السلام را خبر کنید و او را حاضر نمایید.

۱. بحار الانوار ج ۴۱، ص ۲۵۴، ح ۱۴؛ علل الشرائع: ص ۵۵۶، ح ۸.

چون امیرالمؤمنین (علیه السلام) تشریف آوردند عرض کرد: آیا این وضع را نمی بینی، چگونه قبور بقیع دچار زمین لرزه شده و امتداد پیدا کرده تا به دیوارهای مدینه نیز رسیده و اهالی شهر می خواهند از آنجا کوچ کنند.

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود، صد نفر از اصحاب رسول خدا از بدریین (یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند) جمع شوند، از میان صد نفر، ده تن از آنان را انتخاب نمود. آن هارا پشت سر خود و نود نفر دیگر را پشت سر آنان قرار داد. در شهر کسی باقی نمانده بود حتی پیرزن ها و نوجوان ها خارج شده بودند، آنگاه با پای مبارک به زمین زد و سه مرتبه فرمود: تو را چه شده؟ آرام بگیر و آن آرام گرفت.

سپس فرمود: خدا و رسول راست گفتند، به تحقیق مرا از این جریان و از امروز و این ساعت و این اجتماع خبر داده بود، و همانا خداوند تبارک و تعالی در کتابش می فرماید: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾ اگر این زلزله آن زلزله بود از حوادث و اخبار خودش می گفت و بار سنگین خود را بیرون می افکند. سپس بازگشت و مردم به همراه حضرت بازگشتند در حالی که زمین لرزه آرام گرفته بود.^۱

۱. بحار الانوار: ج ۴۱، ص ۲۷۲، ح ۲۷؛ ثاقب المناقب ص ۲۷۳، ح ۷.

سُورَةُ الْعَلَايَاتِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا *
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا * فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾

«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به اسبان دونده ای که (در جهاد با کفار) نفس زنان به پیش می‌رفتند و می‌تاختند * و در تاختن از سم خود بر سنگ آتش می‌افروختند) و سوگند به سوارانی که هنگام صبح غافلگیرانه به دشمن هجوم بردند * و بر اثر آن هجوم گرد و غبار فراوان به هر سو پراکنده نمودند * و ناگهان سپاه دشمن را در میان گرفتند»

معنای لغات

﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾ خداوند سبحان سوگند یاد نموده به اسبان دونده‌ای که سوارگان را با شتاب در راه خدا می‌برد.

﴿ضَبْحًا﴾ نفس زدن های اسب هنگام دویدن است.

﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ «موری» برافروزنده اخگر است یعنی این اسب ها چنان می‌دوند که بر اثر برخورد سم آنان با سنگ ها جرقه های آتش بر می‌جهد.

﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ یعنی هجوم غافل گیرانه بر لشکر دشمن در هنگام صبح نمودند.

﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ یعنی آن ها گرد و غبار به پا کردند، غباری که از سم آنان در دویدن

بر می‌خیزد.

﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ یعنی آن گروه را در میان گرفتند و آن ها را محاصره کردند و این اشاره به فتح و پیروزی آن ها است.

و این که خداوند سبحان به اسب ها قسم یاد کرده مجازی و کنایه از سوارگان آن ها است، مانند ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ که اهل قریه مراد است.

و این به خاطر فضیلت آن سوارگان مؤمن است و همانا فضیلت یافته اند به خاطر فضیلت امیرشان و آن کسی که بر آن ها امارت و فرمان روایی می کند و فتح و پیروزی به او نسبت داده می شود و او امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است. و این جنگ «ذات السلاسل» نامیده می شود، و قصه اش مشهور است و آن را صاحبان تاریخ یعنی مورّخین و سیره نویسان و غیر آنان نقل کرده اند.

۱ - گفته شده: عربی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد:

عده ای از بادیه نشین ها در وادی رمل اجتماع کرده اند و بنادارند که شبانه وارد مدینه شوند و بر شما شبیخون بزنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود: چه کسی آماده است برای سرکوبی آنها؟ گروهی از اهل صفّه برخاستند و عرض کردند: ما آماده ایم، و هر کسی را که می خواهی بر ما امیر قرار بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله میان آن ها قرعه کشید، هشتاد نفر از آن ها و غیر آن ها به قید قرعه انتخاب نمود و ابوبکر را بر آن ها امیر قرار داد و دستور داد که پرچم را به دست گیرد و به سوی بنی سلیم حرکت کند و آن ها در درون دژه به سر می بردند.

مسلمانان حرکت کردند و در مصاف با آن ها با دادن چند کشته پا به فرار گذاشتند و چون به مدینه بازگشتند رسول خدا صلی الله علیه و آله عمر را بر آن ها فرمانده قرار داد و به سوی دشمن فرستاد. این بار هم با دادن چند کشته شکست خورده بازگشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از این قصه ناراحت شدند. عمرو بن عاص پیشنهاد کرد مرا همراه این ها روانه کنید. او هم مانند آن دو نفر پیشین کاری انجام نداد.

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چند روزی آن ها را نفرین می کرد، سپس امیرالمؤمنین علیه السلام را خواست و او را به همراه آن ها فرستاد و برایش دعا کرد و تا مسجد احزاب او را مشایعت

نمود و ابوبکر و عمرو بن عاص را نیز با آن ها روانه نمود. علی عَلَيْهِ السَّلَام شبانگاه حرکت می کرد و روز کمین می نمود تا با دهانه دره روبرو گردیدند.

عمرو بن عاص به فتح و پیروزی تردیدی نداشت، به ابوبکر گفت: این سرزمین دارای گرگ و کفتار است و این ها بر ما از بنی سلیم دشوارتر هستند و مصلحت این است که به بالای دره برویم؛ و او اراده فساد داشت و از ابوبکر خواست که این مطلب را به امیرالمؤمنین عَلَيْهِ السَّلَام برساند. وقتی ابوبکر این پیغام را به امیرالمؤمنین عَلَيْهِ السَّلَام رسانید، حضرت به او هیچ پاسخی ندادند و او بی پاسخ برگشت. عمرو بن عاص به عمر بن خطاب این دستور را داد، او هم رفت و بی پاسخ برگشت. هنگام طلوع فجر امیرالمؤمنین عَلَيْهِ السَّلَام دستور حمله بر دشمن را صادر نمود و با این حمله بر آن ها ظفر یافتند و آن ها را دستگیر نمودند.

و این سواران به سوی رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بازگشتند و خداوند سبحان این آیه را نازل نمود: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ و پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ با شنیدن آن شادمان گردید.

هنگامی که امیرالمؤمنین عَلَيْهِ السَّلَام بازگشت، پیامبر خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ از او استقبال نمود و چون آن حضرت را دید از اسب پیاده شد و فرمود: اگر بیم آن نبود که گروهی از ائمتّم درباره ات بگویند، آنچه نصاری درباره مسیح گفتند، امروز سخنی درباره ات می گفتم که به هر جمعی عبور می کردی، خاک قدمت را به عنوان تبرک می گرفتند. سوار شو، خدا و رسول او از توراضی و خشنود هستند.^۱

۲ - محمد بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ به سند خود از امام باقر عَلَيْهِ السَّلَام روایت کرده است که فرمودند: رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ با قید قرعه در میان اهل صفّه هشتاد نفر از آنان را به سوی بنی سلیم فرستاد و ابوبکر را فرمانده آنان قرار داد و آن ها حرکت کردند تا نزدیک سرزمین آنها رسیدند. سرزمین آن ها سنگلاخ و پراز درخت و در ته درّه بود و فرود آمدن به سوی آنان

۱. به کتاب ارشاد شیخ مفید رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ج ۱، ص ۱۶۲، و بحار الانوار علامه مجلسی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ج ۲۱، ص ۷۷ ح ۵ مراجعه کنید.

دشوار می نمود. آن ها ابوبکر را شکست دادند و از لشکر او چند نفر را کشتند. وقتی آن ها خدمت رسول خدا ﷺ رسیدند، پیامبر اکرم ﷺ این بار عمر را با آن ها روانه ساخت. بنوسلیم در میان سنگ ها به زیر درختان کمین کردند و چون عمر خواست فرود آید شبانه بر او هجوم آوردند و او شکست خورده و بازگشت. عمرو بن عاص نزد رسول خدا ﷺ آمد و عرض کرد: مرا برای سرکوبی آن ها بفرست. رسول خدا ﷺ او را فرستاد و او نیز با چند کشته شکست خورده و بازگشت.

رسول خدا ﷺ چند روزی درنگ کرد و آن ها را نفرین می نمود. سپس بلال را فرستاد و دستور داد بُردِ نجرانی و قبای مخصوص مرا بیاور. آن گاه امیرالمؤمنین (علیه السلام) را خواند و پرچم را به دست او داد. سپس فرمود: او را فرستادم که حمله کننده است و فرار کننده نیست. سپس به درگاه ربوبی عرض کرد: خداوند! اگر می دانی که من رسول توهستم، مرا با حفظ کردن او حفظ کن، و با او چنین و چنان کن.

امام باقر (علیه السلام) فرمود: گویا می بینم رسول خدا ﷺ را که مشایعت می کند از علی (علیه السلام) تا کنار مسجد احزاب. علی (علیه السلام) بر روی اسب و آن حضرت به او سفارش می نمود. پس حرکت کرد و روبه عراق رفت به گونه ای که گمان کردند غیر آن محل را اراده نموده است. شب ها را می رفت و روزها کمین می کرد تا آنکه نزدیک قرارگاه دشمن رسید. به لشکریانش دستور داد که دهان اسب ها را ببندند که صدای آن ها آشکار نشود و آن ها را در همانجا متوقف ساخت و فرمود: از جای خود حرکت نکنید.

سپس خودش پیشاپیش آن ها به راه افتاد. هنگامی که عمرو بن عاص این حرکات را مشاهده کرد و آیت فتح ظاهر گردید، به ابوبکر گفت: این علی جوان و کم تجربه است و من به این سرزمین ها آشنا ترم. اینجا دشمنی از بنی سلیم بدتر است برای ما و آن گرگ ها و کفتارها هستند، می ترسم که آن ها بر ما حمله کنند و ما را قطعه قطعه نمایند. با او صحبت کن که اجازه دهد بالای این وادی رویم. ابوبکر رفت و با آن حضرت صحبت کرد ولی پاسخ ننشیده برگشت و گفت: به خدا یک کلمه به من جواب نداد. عمرو بن عاص روبه عمر بن خطاب کرد و به او گفت: تو برو و با او صحبت کن، شاید تو بتوانی او را قانع کنی.

عمر رفت و او هم پاسخ نگرفته برگشت و به آن ها خبر داد که یک کلمه جواب نداد. در آن هنگام ابوبکر گفت: نه به خدا قسم از جای خود حرکت نمی کنیم، رسول خدا ﷺ به ما دستور داده که سخن علی علیه السلام را بشنویم و اطاعت کنیم. راوی گفت: هنگام فجر امیرالمؤمنین علیه السلام دستور حمله را صادر کرد و ناگهانی بر آن ها هجوم آوردند.

پس این آیات بر رسول خدا ﷺ نازل گردید: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا * فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ رسول خدا ﷺ خارج گردید در حالی که می فرمود: به خدا قسم علی علیه السلام پیروز گردید.

آن گاه مردم را جمع کرد و با آن ها نماز خواند و این سوره را قرائت کرد. روز سوم که رسید، علی علیه السلام وارد مدینه شد در حالی که صد و بیست نفر جنگجو از دشمن را به قتل رسانیده و صد و بسیت نفر از آن ها را اسیر نموده بود.^۱

۳ - و نیز به سند خود از جابر بن یزید روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد این آیات سؤال کردم:

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾؟ فرمود: یعنی اسب ها در راه نبرد نفس نفس زنان می دویدند. ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾؟ فرمود: از سم آنان در برخورد با سنگ ها آتش بر می خواست. ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾؟ فرمود: یعنی علی علیه السلام صبحگاهان بر آنها غافلگیرانه حمله کرد. ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾؟ فرمود: علی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بر آنها جراحت وارد کردند به گونه ای که آنها را در خون غوطه ور ساختند.

﴿فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾؟ فرمود: علی علیه السلام و اصحاب آن حضرت، آنها را و دیار آنها را در میان گرفتند و محاصره کردند.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾، فرمود: یعنی فلانی نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.

۱. تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۳۸۵ ح ۳ با اندکی اختلاف: امالی طوسی: ص ۴۰۷، ح ۹۱۳.

﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾؟ فرمود: بدون تردید خدا بر او گواه است.

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾؟ فرمود: مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام است.^۱

۴ - ابن اُرومه از علی بن حسان و او از عبدالرحمان بن کثیر روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه مبارکه ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ فرمود:

یعنی نسبت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بی ایمان و حق ناشناس است.^۲

۵ - و به سند دیگری از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا...﴾ فرمودند: این سوره درباره اهل وادی یابس نازل شده است.

راوی یعنی ابوبصیر می گوید: عرض کردم: حال آنها و قصه آنها چگونه بوده است؟ امام علیه السلام فرمود:

دوازده هزار نفر مرد جنگجو از اهالی یابس اجتماع نمودند و با هم سوگند یاد کردند که هرگز تخلف نکنند و یکی از آنها دیگری را رها نکند و در هیچ شرایطی فرار نکنند تا بر سر پیمان بمیرند یا پیغمبر و امیرالمؤمنین را به قتل رسانند.

جبرئیل نازل شد و قصّه آنها را به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داد و عرض کرد که چنین عهد و پیمانی با هم بسته اند و دستور داد که ابوبکر را با چهار هزار نفر از مهاجرین و انصار به سوی آنها روانه سازد، رسول خدا صلی الله علیه و آله بر فراز منبر قرار گرفتند و پس از حمد و ثنای الهی فرمودند:

ای مهاجرین و ای انصار، هم اکنون جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که دوازده هزار نفر جنگجو از اهل وادی یابس اجتماع کرده و با هم عهد و پیمان بسته اند که یکی از آنها به دیگری مکر و حيله نکند و فرار ننماید تا آنکه من و برادرم علی علیه السلام را به قتل برسانند و به من دستور داده است که ابوبکر را با چهار هزار نفر جنگجو به سوی آنها بفرستم، مهیا شوید و به نام خدا در روز دوشنبه به سوی آنها حرکت کنید ان شاء الله.

مسلمانان خود را از نظر نظامی مهیا ساختند و برای نبرد با دشمن آماده شدند، رسول

^۱ . تفسیر برهزان، ج ۱۰، ص ۳۸۶، ح ۴.

^۲ . تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۸۷، ح ۵.

خدا ﷺ به ابوبکر دستورات لازم را صادر فرمودند، از آن جمله فرمودند: وقتی با دشمن روبه روشدی ابتدا اسلام را بر آنها عرضه بدارید، اگر پذیرفتند جنگ نکنید و در صورتی که امتناع ورزیدند با ایشان جهاد کنید و اموالشان را به تصرف خود درآورید و استحکامات آنها را ویران نمایید.

ابوبکر با لشکری آراسته از مهاجرین و انصار با بهترین کیفیت به سوی آنها حرکت کرد تا به محلّ دشمن یعنی به آن وادی رسیدند، وقتی خبر فرود آمدن لشکر به آنها رسید و فهمیدند که ابوبکر با همراهانش نزدیک آنها مستقر گشته‌اند، دویست نفر سوار مسلح از اهل وادی یابس بیرون آمده و در مقابل آنها صف کشیدند و به آنها گفتند: شما کیستید، از کجا آمده‌اید و چه می‌خواهید؟ رئیس شما بیاید تا با او صحبت کنیم.

ابوبکر با چند نفر از مسلمانان به سوی آنها رفت و به آنها گفت: من فلانی فرستاده رسول خدا ﷺ هستم، گفتند: به چه انگیزه‌ای آمده‌اید؟ گفت: رسول خدا ﷺ به من دستور داده است که اسلام را بر شما عرضه نمایم، اگر پذیرفتید شما هم مانند مسلمانان از مزایایی که آنها دارند برخوردار باشید، و اگر نپذیرفتید با شما بجنگیم. گفتند: به لات و عزّی قسم، اگر نبود قرابتی میان ما و شما، تو و همه همراهانت را به گونه‌ای می‌کشتیم که ضرب‌المثل برای آیندگان شود، هرچه زودتر با همراهانت برگرد و عافیت را مغتنم شمار، ما جز پیغمبر و علی قصد کشتن دیگری را نداریم.

ابوبکر به مسلمانان گفت: اینها چندین برابر شما و مجهزتر از شما هستند و فاصله شما از برادران مسلمان شما زیاد است، برگردید تا جریان را به عرض پیامبر برسانیم، مسلمانان همه گفتند: ای ابابکر مخالفت فرمان رسول خدا می‌کنی، از خدا بترس و با آنها جهاد کن و مخالفت با سخن رسول خدا ننما.

ابوبکر نپذیرفت و گفت: من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید و حاضر می‌بیند آنچه را که غایب نمی‌بیند، عاقبت از جهاد منصرف شد و بازگشت و همراهان او نیز بازگشتند. مسلمانان قصه را برای رسول خدا ﷺ گزارش دادند. رسول خدا ﷺ فرمود: ای ابوبکر با دستور من مخالفت کرده‌ای و آنچه به تو گفته بودم انجام ندادی و به خدا قسم تو

عصیان نموده ای در آنچه تورا امر نمودم.

آنگاه رسول خدا ﷺ در بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود:

ای مسلمانان، من به ابوبکر دستور دادم که به سوی اهالی وادی یابس برود و اسلام را بر آنها عرضه نماید و آنها را به سوی خدا فراخواند، اگر پذیرفتند به مطلوب رسیده و اگر نپذیرفتند با آنها جهاد کند، او به سوی آنها رفته و از آنها دویست نفر در مقابلش قرار گرفته اند، هنگامی که سخنان آنها را شنیده دچار ترس و وحشت گردیده و گفتار مرا اعتنا نکرده و اطاعت امر من ننموده است.

اکنون جبرئیل از طرف خداوند به من فرمان داده است که به جای ابوبکر، عمر را با چهار هزار جنگجو روانه کنم، و آنگاه رو به عمر کرده و فرمودند: ای عمر به نام خدا حرکت کن و کاری که برادرت ابوبکر انجام داد تو انجام نده، او به تحقیق معصیت خدا و رسول نمود. و سپس دستورات لازم را به او داد.

عمر به همراه مهاجرین و انصار حرکت کرد و پیش رفت تا به قرارگاه دشمن نزدیک شد به گونه ای که آنها را می دید و آنها او را می دیدند، این بار نیز دویست نفر از کافران بیرون آمدند و با او ملاقات کردند و همان حرف هایی که به ابوبکر گفته بودند به او نیز گفتند، او با مشاهده این صحنه و شنیدن گفتار آنها از شدت ترس نزدیک بود قالب تهی کند و لذا فرار را بر قرار ترجیح داد و با همراهانش بازگشت. جبرئیل نازل گشت و کارکرد عمر را به رسول خدا ﷺ گزارش داد. هنگامی که عمر بازگشت رسول خدا ﷺ به او فرمودند: ای عمر تو هم مانند ابوبکر خدا را در عرش معصیت کردی و مرا معصیت و نافرمانی کردی و به رأی خود عمل نمودی خدا آن رأیت را زشت گرداند.

و آنگاه بر فراز منبر قرار گرفت و بعد از حمد و ثنای الهی مسلمانان را در جریان کار عمر قرار داد و فرمود: این بار جبرئیل به من دستور داده تا علی رضی الله عنه را به سوی دشمن روانه سازم و به من خبر داده است که خدا فتح و پیروزی نصیب آنان خواهد نمود. آنگاه علی رضی الله عنه را فراخواند و سفارشات لازم را نمود و دستور حرکت را صادر کرد علی رضی الله عنه به همراه

انصار و مهاجرین حرکت کرد اما برخلاف ابوبکر و عمر که سیر آرامی داشتند به سرعت طی طریق می نمود به طوری که همراهانش به زحمت و رنج افتادند و ترسیدند که از راه بازمانند و حیوانات تلف شوند.

امیرالمؤمنین علیه السلام به آنها فرمود: نترسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا به امری امر نموده و خبر داده است که پیروزی نصیب ما و شما می گردد، پس شما را بشارت باد، شما بر خیر و خوبی و به سوی خیر و خوبی هستید، آنها همگی دل شاد شدند و با شتاب سیر کردند تا نزدیک پایگاه دشمن رسیدند. اهالی وادی یابس از آمدن علی و لشکریانش باخبر شدند، دو یست نفر سوار مسلح از آنها بیرون آمدند. امیرالمؤمنین علیه السلام نیز با چند نفر از اصحاب در مقابل آنها قرار گرفت. آنها سؤال کردند که شما کیستید و از کجا هستید و چه می خواهید و به چه منظور اینجا آمده اید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: من علی بن ابی طالب، پسرعمو و برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و فرستاده او به سوی شما هستم، شما را دعوت می کنم به کلمه توحید و شهادت دادن به اینکه معبود شایسته ای جز خدا نیست و محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده او است، اگر ایمان آوردید شما هم از مزایای مسلمانان برخوردار می شوید و در هر خیر و شری با آنها شریک خواهید بود.

آنها گفتند: ما در پی تو بوده ایم، اکنون گفتار تو را شنیدیم و با آنها موافق نیستیم، آماده جنگ باش، خودت و لشکریانت را برای مبارزه مهیا کن و بدان که ما تو و اصحابت را خواهیم کشت. وعده ما و شما فردا هنگامی که روز بالا آید.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: مرا با زیادی لشکریانت تهدید به جنگ می کنی، وای بر شما، من از خدا و فرشتگان او و این مسلمانان یاری می جویم بر جنگ با شما، ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، دو گروه به مراکز خود بازگشتند.

هنگامی که تاریکی شب عالم را فراگرفت. امیرالمؤمنین علیه السلام به آنها دستور داد اسب های خود را زین کنید و آماده سازید و وقت نماز صبح، نماز را با اصحاب بجا آورد و در تاریکی صبح دستور داد که ناگهانی و غافلگیرانه به دشمن هجوم آورند. آنها وقتی به

خود آمدند که زیر دست و پای اسب‌ها بودند، هر کدام از مسلمانان چند نفر از کفار را به قتل رساندند و جمعی را اسیر کردند و خانه‌ها و استحکامات آنها را ویران ساختند و اموالشان را به همراه برداشته و به سوی مدینه روانه شدند. جبرئیل نازل شد و خبر فتح به دست آمده را که خدا نصیب امیرالمؤمنین علیه السلام نمود به آن حضرت رسانید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله در اجتماع مسلمانان برفراز منبر قرار گرفت و پس از حمد و ثنای الهی به مردم فتح و پیروزی را اعلام نمود و خبر داد که از لشکریان علی علیه السلام تنها دو نفر به شهادت رسیده‌اند و همگی به سلامت بازگشته‌اند، و آنگاه از منبر پایین آمد و به همراه اهل مدینه تا چند میلی شهر به استقبال امیرالمؤمنین علیه السلام رفتند. هنگامی که علی علیه السلام آن حضرت را دید از اسب پیاده شد به احترام رسول خدا، و رسول خدا او را دربر گرفت و میان دیدگانش را بوسید، غنیمت‌هایی که خداوند نصیب و روزی مسلمانان نموده بود از اهل یابس، حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تقدیم کرد و حضرت آنها را میان مجاهدان تقسیم نمود.

امام صادق علیه السلام فرمود: مسلمانان هرگز در هیچ جنگی با این وسعت، در هیچ نبردی جز نبرد خیبر، به دست نیاورده بودند و خداوند در آن روز سوره عادیات را نازل فرمود.

«وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا» مقصود اسبانی هستند که سواران خود را با شتاب می‌برند «الضبح» صدای آنها و فریاد آنها در لگام زدن است «فَالْمُورِيَّاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا» به تو خبر دادم که آنها صبحگاهان بر لشکر دشمن هجوم آوردند و آنها را غافلگیر نمودند.

«فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا» یعنی اسب‌ها در وادی گرد و غبار به پا کردند.

«فَوَسَطْنَ بِهِ جَنَعًا» لشکر دشمن را در میان گرفتند.

«إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ» همانا انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است.

«وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ» مقصود آن دو نفر هستند که در وادی یابس حضور پیدا

کردند و آن دو نسبت به ماندن در دنیا و زندگی بسیار حریص بودند.

«أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ * وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ * إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ» آیا

نمی‌داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می‌شوند * و آنچه در درون سینه‌ها است آشکار می‌گردد * در آن روز پروردگارشان از آنها کاملاً باخبر است. این دو آیه در مورد آن دو نفر نازل شده، نیت پلیدی در خاطر آنها پنهان بود و بر اساس آن عمل می‌کردند، خداوند تبارک و تعالی از کار آنها و نیت آنها خبر داد.^۱ این قصه وادی یابس و تفسیر سوره عادیات بود و پایان این حدیث.

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۳۵ با اندکی اختلاف؛ تفسیر برهان، ج ۱، ص ۳۷۹، ح ۱.

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ⑤ و ⑥

«کسی که ترازوی اعمالش سنگین باشد او در زندگی خوشی خواهد بود».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش، از جدش امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که در تفسیر آیه شریفه ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ فرمودند:

این آیه درباره علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.

و در مورد آیه ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ «کسی که ترازوی عملش سبک باشد جایگاه او دوزخ خواهد بود»، فرمودند: در شأن آن سه غاصب نازل شده است.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۶۷، ح ۱۰؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۳۹۲، ح ۴.

سُورَةُ التَّيْبَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ و ۱

«به زودی خواهید دانست * سپس به زودی خواهید دانست».

۱ - در تفسیر اهل بیت علیهم السلام مسنداً از عبدالله بن نجیح روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیات فوق سؤال کردم، امام علیه السلام فرمودند: «یعنی مَرَّةٌ فِی الْکَرَّةِ و مَرَّةٌ أُخْرٰی یَوْمَ الْقِیَامَةِ»
یعنی یک بار در رجعت خواهید دانست و بار دیگر در روز قیامت خواهید فهمید.^۱

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ﴾ ۸

«سپس در آن روز از نعمت‌ها پرسیده و بازخواست می‌شود».

۲ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:
به خدا سوگند مقصود از نعمت‌هایی که مورد سؤال قرار می‌گیرد خوراکی و آشامیدنی نیست، بلکه ولایت ما اهل بیت است.^۲

۱. بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۰۷، ح ۱۳۵ و ص ۱۲۰، ح ۱۵۶؛ مختصر البصائر، ص ۴۷۷، ح ۵۲۵؛ الايقاظ من الهجعة، ص ۲۸۲، ح ۹۹؛ الرجعة، ص ۱۵۷، ح ۸۵؛ عوالم، ۲۶، جزء ۴، ص ۳۹۸، ح ۲۷۴۲.
۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۵۶، ح ۲۵؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۰۱، ح ۱۱.

۳ - و نیز به سند خود از امام صادق حضرت جعفر بن محمد علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» فرمودند: مقصود از «نعم» در آیه، ما هستیم.^۱

۴ - و نیز به سند خود از عبدالله بن نجیح روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: معنای آیه شریفه «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» چیست؟ حضرت فرمودند: «نعم» ولایت ما و دوستی محمد و آل محمد علیهم السلام است که بر شما ارزانی داشته است.^۲

۵ - و نیز به سند خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

ما، نعمت مؤمن و عذاب کافر هستیم، برای مؤمن خوش آیند و شیرین و برای کافر ناخوش آیند و تلخ می باشیم.^۳

۶ - و نیز به سند خود از اصبع بن نباته و او از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» فرمودند: مراد از «نعم» ما هستیم.^۴

۷ - و نیز به سند خود از ابو خالد کابلی روایت کرده است که گفت:

خدمت امام باقر علیه السلام شرفیاب شدم، برایم غذایی آوردند که گوارتر و نیکوتر از آن نخورده بودم، پس از صرف غذا فرمود: غذا چگونه بود؟

عرض کردم: فدای شما شوم خیلی عالی بود و بهتر از آن نمی شد، ولی به فکر آیه ای در قرآن افتادم که لذتش را از من سلب کرد.

امام علیه السلام فرمودند: کدام آیه؟ عرض کردم: اینکه می فرماید: «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۵۶، ح ۲۶؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۰۱، ح ۱۲.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۵۶، ح ۲۷؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۰۱، ح ۱۳.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۵۷، ح ۲۸؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۰۲، ح ۱۵.

۴. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۵۷، ح ۲۹؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۰۱، ح ۱۴.

التَّعِيمِ ﴿۱﴾ «فردای قیامت از نعمت‌ها بازخواست می‌شوید» امام علیه السلام فرمود: به خدا قسم هرگز از این طعام بازخواست نمی‌شوید.

سپس امام علیه السلام خنده‌ای کردند که دندان‌های مبارکش ظاهر گردید و فرمود: آیا می‌دانی مقصود از «نعیم» در آیه مبارکه چیست؟ عرض کردم: نه، فرمود:

«نَحْنُ النَّعِيمُ الَّذِي تَسْتَلُونُ عَنْهُ».

ما آن «نعیم» هستیم که از آن سؤال می‌شوید.^۱

۸ - شیخ مفید رحمته الله به سند خود از محمد بن سائب روایت کرده است که گفت: هنگامی که امام صادق علیه السلام وارد عراق شدند و در «حیره» منزل کردند، ابوحنیفه خدمت آن حضرت رسید و سؤالاتی از محضر امام علیه السلام پرسید، یکی از سؤالات او درباره امر به معروف بود، امام علیه السلام فرمود:

ای ابوحنیفه مراد از «معروف» امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است، او که در میان اهل آسمان معروف و در میان اهل زمین «معروف» است.

عرض کرد: فدای شما شوم، منکر چیست؟ امام علیه السلام فرمودند: «منکر» آن دو نفر هستند که در حق علی بن ابی طالب علیه السلام ظلم کردند و حکومت را به زور و ستم از آن حضرت گرفتند، و مردم را براو شوراندند.

عرض کرد: اینکه کسی را در حال معصیت ببینی و او را از آن نهی کنی چیست؟ امام علیه السلام فرمود: این در واقع نه امر به معروف است و نه نهی از منکر (تا مادامی که آن ریشه منکر باقی است)، بلکه این کار خیری است که به آن اقدام نموده.

ابوحنیفه عرض کرد: فدای شما شوم به من در مورد معنای آیه شریفه: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ خبر دهید.

امام علیه السلام فرمودند: تو درباره آن چه می‌گویی، «نعیم» نزد توبه چه معنا است؟ عرض کرد: امنیت راه‌ها، صحت و سلامتی بدن و طعامی که بخورد.

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۵۷، ح ۳۰؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۰۲، ح ۱۶.

امام فرمود: ای ابوحنیفه، اگر خدا روز قیامت تو را در پیشگاه خود نگاه دارد و سؤال کند از هر خوراکی که خورده‌ای و آبی که آشامیده‌ای توقف تو در پیشگاه او به طول انجامد. عرض کرد: فدای شما شوم پس مقصود از «نعیم» چیست؟ امام علیه السلام فرمود: «نعیم» ما هستیم که خدا به وسیله ما مردم را از ضلالت و گمراهی رهانید و به وسیله ما آنان را از کوری به بینایی و از جهالت به علم و دانش رهنمون گردید. عرض کرد: فدای شما شوم، چگونه است که قرآن همیشه جدید و تازه است و هرگز کهنه و فرسوده نمی‌شود؟

امام علیه السلام فرمود: زیرا آن را برای زمان خاصی نازل نفرموده است که با گذشت آن زمان تاریخش منقضی گردد و کهنه شود بلکه قرآن برای همه زمان‌ها و دوران‌ها است، و اگر می‌خواست با گذشت زمان کهنه گردد باید قبل از نابودی عالم نابود می‌شد.^۱

۹ - علی بن ابراهیم رضی الله عنه به سند خود از جمیل و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» فرموده‌اند:

از این امت سؤال می‌کند از آنچه خدا بر آنها به واسطه رسول خدا صلی الله علیه و آله، سپس به واسطه اهل بیت معصوم آن حضرت مرحمت فرموده است.

مؤلف رحمه الله گوید: اینکه از اهل بیت علیهم السلام کنایه آورده شده به عنوان نعیم بر طریق مجاز است، یعنی آنان سبب نعیم هستند. مضاف در این مورد حذف شده و مضاف الیه قائم مقام آن گشته است، و بر صحت این مطلب که از آنها و ولایتشان سؤال می‌شود آیه شریفه «وَقَفُّوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»^۲ دلالت می‌کند.^۳

۱. مجمع البیان: ج ۸، ص ۵۳۴؛ بحار الانوار: ج ۱۰، ص ۲۰۸، ح ۱۰.

۲. سوره صافات، آیه ۲۴.

۳. تفسیر قمی: ج ۲، ص ۴۴۱؛ بحار الانوار: ج ۷، ص ۲۷۲، ح ۳۹؛ تفسیر برهان: ج ۱۰، ص ۳۹۸، ح ۷.

سُورَةُ الْعَصْرِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ ① - ②

«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به عصر * که انسان همواره در خسران و زیان است * مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند و به حق سفارش کنند و به صبر توصیه نمایند».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیات مذکور فرمودند:

خداوند سبحان برگزیدگان خود را از میان خلق استثنا نموده هنگامی که فرموده است: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ همه زیان کارند جز کسانی که به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ایمان آورده و ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ یعنی فرائض را ادا نموده و ﴿وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ﴾ یعنی به حق که مراد ولایت است سفارش کرده و ﴿وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ و به صبر توصیه نموده است. یعنی فرزندان خود و کسانی را که از خود به جای می گذارد به ولایت و به صبر و پایداری در راه آن سفارش می کنند.

و علی بن ابراهیم قریب به همین معنا را ذکر کرده است.^۱

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴۲؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۰۶، ح ۲؛ بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۲۱۵، ح ۴، و ج ۳۶، ص ۱۸۳، ح ۱۸۱؛ تفسیر فرات، ص ۶۰۷، ح ۷۶۵.

سُورَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ ۱

«وای بر هر عیب جوی مسخره کننده».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از سلیمان دیلمی روایت کرده است که گفت:

به امام صادق علیه السلام عرض کردم معنای این آیه شریفه که می فرماید: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ چیست؟

امام علیه السلام فرمود: یعنی وای بر کسانی که در حق آل محمد علیهم السلام عیب جویی کنند و آنها را مسخره نمایند و در جایگاهی خود را قرار دهند که آل محمد علیهم السلام به آن شایسته و سزاوارند.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۰۹، ح ۱۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۱۰، ح ۱.

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ ①

«آیا دیدی کسی که دین را تکذیب کرده و دروغ بپندارد».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از حضرت علی بن موسی رضی الله عنه و آن حضرت از پدر بزرگوارش و او نیز از پدرش یعنی امام صادق رضی الله عنه روایت کرده‌اند که در تفسیر آیه شریفه ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ فرمودند:

مقصود از «دین» در این آیه شریفه ولایت امیرالمؤمنین رضی الله عنه است یعنی آیا دیدی کسی که ولایت علی بن ابی طالب رضی الله عنه را تکذیب کند؟^۱

۲ - محمد بن جمهور به سند خود از امام صادق رضی الله عنه روایت کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند:

مقصود از «تکذیب دین» تکذیب ولایت است.^۲

و از آن استفاده می‌شود که حقیقت دین ولایت است و دین چیزی جز ولایت نیست.

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۶۷، ح ۳۳؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۲۸، ح ۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۳۶۷، ح ۳۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۲۸، ح ۲.

مؤلف ﷺ گوید: و آن را تأیید می‌کند این آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^۱ «همانا دین نزد خدا تنها اسلام است»، و آن تمام و کامل نیست جز با ولایت، زیرا روزی که ولایت اعلام گردید فرمود: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^۲.

پس اگر ولایت نباشد دین کامل نیست و نعمت تمام نمی‌باشد و خدا برای ما آن را نمی‌پسندد، و لذا دین ولایت گردید، پس به آن تمسک کن تا از اهل ولا باشی و خدا را بر آن شاکر باش و بگو: «الحمد لله رب العالمين».

۱. سوره آل عمران، آیه ۱۹.

۲. سوره مائده، آیه ۳.

سُورَةُ الْكَوثرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوثرَ﴾

«ما به تو کوثر عطا کردیم».

۱ - محمد بن عباس رضی الله عنه به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوثرَ﴾ گفت:

کوثر نهری است در بهشت به عمق هفتاد هزار فرسخ، آب آن سفیدتر از شیر و شیرین تر از عسل و کناره های آن از مروارید و زبرجد و یاقوت است. خداوند تعالی آن را به پیامبرش و اهل بیت آن حضرت نه سایر پیامبران اختصاص داده است.^۱

۲ - و نیز به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: جبرئیل در بهشت منازل مرا و منازل اهل بیتم را در کنار کوثر به من نشان داد.^۲

۳ - و نیز به سند خود از انس بن مالک روایت کرده است که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:

به آسمان هفتم که بالا برده شدم جبرئیل به من گفت: پیش بروای محمد صلی الله علیه و آله و به من کوثر را نشان داد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و آله این کوثر است و اختصاص به شما دارد نه سایر پیامبران، بر آن قصرهای فراوانی از درّ و یاقوت و مروارید دیدم، به من گفت: ای

۱. بحار الأنوار، ج ۸، ص ۲۵، ح ۲۴؛ تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۴۳۶، ح ۴.

۲. بحار الأنوار، ج ۸، ص ۲۵، ح ۲۵.

محمد ﷺ اینها مسکن‌های شما و علی بن ابی طالب وزیر و وصی شما و فرزندان پاک آن حضرت است. رسول خدا ﷺ فرمود: دستم را بر زمین آن زدم و بو کردم، از آن بوی مشک استشمام نمودم و در این هنگام قصرها را دیدم که خشتی از آن طلا و خشت دیگری از نقره بود.^۱

۴ - و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

رسول خدا ﷺ پس از ادای فریضه صبح روبه حضرت علی علیه السلام نمودند و فرمودند:

این نوری که می‌بینم تورا فراگرفته چیست؟

عرض کردند: ای رسول خدا، در این شبی که گذشت حالت جنابت پیدا کردم، به درون وادی رفتم آبی نیافتم، هنگام بازگشت صدای کسی را شنیدم که می‌گفت: ای امیر مؤمنان، توجهی کردم و نگاهی به این طرف و آن طرف نمودم، در پشت سرم آبریزی پراز آب دیدم پس با آن آب غسل کردم.

رسول خدا ﷺ فرمودند: علی جان، آنکه تورا صدا زد جبرئیل بود، و آن آب از نهری بود که کوثر نامیده می‌شود، بر آن دوازده درخت است و هر درختی ۳۶۰ شاخه دارد، اهل بهشت هرگاه خواهان طرب و شادمانی باشند، بادی می‌وزد، و از هر درخت و شاخه‌ای صدایی بهتر از دیگری نواخته می‌شود، و اگر نبود که خداوند مقدر فرموده اهل بهشت نمیرند، هر آینه از روی شادی به خاطر شدت دلپذیری آن صدا قالب تهی می‌کردند. این نهر در بهشت عدن قرار دارد و آن برای من و تو و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام است و برای کسی دیگر در آن نصیب و بهره‌ای نیست.^۲

خوارزمی با اندکی اختلاف این حدیث را در مناقب آورده است.

مؤلف رحمه الله گوید: به این تأویل و آنچه در آن از فضیلت روشن و آشکار برای امیرالمؤمنین علیه السلام و ذریه طاهرین آن حضرت است بنگرید. درود خدا بر آنان باد درودی

۱. بحار الأنوار، ج ۸، ص ۲۶، ح ۲۶.

۲. بحار الأنوار، ج ۸، ص ۲۶، ح ۲۷، تفسیر برهان، ج ۱۰، ص ۷.

پیوسته تا صبح قیامت.

۵ - طبری رحمه الله به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت:

هنگامی که آیه شریفه ﴿إِنَّا أَعْظَمْنَاكَ الْكُوْثَرَ﴾ بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد، امیرالمؤمنین علیه السلام به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا کوثر چیست؟ فرمود: نهری است که خداوند مرا به آن اکرام نموده و گرمی داشته است. امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد: همانا این نهر، نهر شریفی است آن را برایم توصیف کنید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری ای علی، کوثر نهری است که از زیر عرش پروردگار جاری است، آب آن سفیدتر از شیر و شیرین تر از عسل و نرم تر از کره و خامه است ریگ های آن زیرجد و یاقوت و مرجان، علف آن زعفران، خاک آن مشک معطر و خوش بو و پایه های آن زیر عرش خداوند تبارک و تعالی است.

سپس با دست مبارک به پهلوی علی علیه السلام زد و فرمود: علی جان، این نهر برای من و برای تو و دوستانت بعد از من می باشد.^۱

۶ - علی بن ابراهیم رحمه الله در تفسیر این سوره گفته است:

کوثر نام نهری است در بهشت، خداوند تبارک و تعالی آن را به عوض ابراهیم^۲ به حضرت محمد صلی الله علیه و آله عطا کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مسجد شدند و در مسجد عمرو بن عاص و حکم بن ابی العاص بودند، عمرو و رسول خدا صلی الله علیه و آله را مخاطب قرار داد و گفت: «یا ابالأتبر» - در عرب وقتی مردی فرزند پسر ندارد به او «أتبر» می گویند - سپس به سخن زشت خود افزود که من کینه محمد صلی الله علیه و آله را دارم و با او دشمنم.

در این هنگام خداوند تبارک و تعالی آیات سوره کوثر را بر رسول خود نازل نمود ﴿إِنَّا أَعْظَمْنَاكَ الْكُوْثَرَ... إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْاَبْتَرُ﴾ یعنی دشمن تو عمرو بن عاص ابراست، نه دینی برای او است و نه حسب و نسبی دارد.^۳

۱. بشارة المصطفی، ص ۲۳، ح ۵؛ بحار الأنوار، ج ۸، ص ۱۸، ح ۲.

۲. فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله که از دنیا رفت.

۳. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴۷؛ بحار الأنوار، ج ۱۷، ص ۲۰۹، ح ۲۴.

سُورَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾

«زمانی که نصرت خدا و فتح و پیروزی فرارسد».

این سوره مبارکه در سال حجة الوداع در منی نازل شد، رسول خدا ﷺ بگریست و فرمود: خبر مرگ مرا به من دادند، پس به سوی مسجد حنیف در منی تشریف بردند و مردم را جمع کردند و فرمودند: خداوند یاری کند هر کسی را که سخنان مرا بشنود و حفظ کند و به آنهایی که نشنیده‌اند برساند، چه بسا حامل فقه که فقیه نیست و چه بسیار حامل فقه که می‌گوید و می‌رساند آن را به شخصی که از او فقیه‌تر و آگاه‌تر است.

سه چیز است که نمی‌باشد با آنها در قلب انسان مسلمان غش و دغل و نفاق: ۱. خالص کردن عمل برای خدا، ۲. خیرخواهی نسبت به امام مسلمان‌ها، ۳. ملازم بودن با جماعت آنان. همانا دعای مسلمان‌ها از عقب سراحاطه نموده است آنها را.

ای مردم، آگاه باشید، من در میان شما دو چیز گرانبها و ارزشمند از خود به جای می‌گذارم، اگر به آن دو تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد و دچار لغزش نمی‌شوید، یکی کتاب خدا و دیگری عترت یعنی اهل بیتم. خداوند خبیر و آگاه به من خبر داده است که آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند، و فرمود: آنها مانند دو انگشت سبّابه‌اند و نه مثل سبّابه و وسطی هستند که میان آنها فاصله است و یکی از آنها بر دیگری برتری دارد.^۱

۱. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴۹؛ بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۶۸، ح ۵.

سُورَةُ الْإِنْشَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

«بگو او خداوندی است یکتا و بی همتا».

۱ - خوارزمی به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا ﷺ به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

علی جان، مثل تو نیست در میان مردم مگر مثل «قل هو الله احد» در قرآن، هر کس آن را یک بار بخواند گویا ثلث قرآن را خوانده، و کسی که آن را دو بار بخواند گویا دو ثلث قرآن را خوانده، و کسی که آن را سه بار بخواند گویا تمام قرآن را قرائت کرده است. علی جان، تو نیز آن گونه ای، هر کس تورا تنها با قلب خود دوست بدارد ثلث ایمان را دارا است، و کسی که تورا با قلب و زبانش دوست بدارد دو ثلث ایمان را دارا است و کسی که تورا با قلب و زبان و دست دوست بدارد تمام ایمان را دارا است.

سوگند به خداوندی که مرا به حق به پیامبری مبعوث نمود، اگر تورا اهل زمین دوست بدارند آن گونه که اهل آسمان دوست دارند خداوند یکی از آنان را هرگز به آتش عذاب نمی کند.^۱

۲ - محمد بن عباس علیه السلام به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا ﷺ به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

همانا مثل تو مثل «قل هو الله احد» است. کسی که آن را یک مرتبه بخواند گویا ثلث قرآن را خوانده، و کسی که آن را دو بار بخواند دو ثلث قرآن را خوانده و کسی که آن را سه

۱. بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۲۷۰، ح ۴۶؛ تنبیح المودة، ج ۱، ص ۳۷۶، ح ۱۱.

بار بخواند گویا تمام قرآن را خوانده است.

تو نیز چنان هستی، اگر کسی تورا با قلب خود دوست بدارد برایش ثلث ثواب بندگان خدا است و کسی که تورا با قلب و زبان دوست بدارد برایش دو ثلث ثواب بندگان است و کسی که تورا با قلب و زبان و دستش دوست بدارد برای او ثواب تمام بندگان است.^۱

۳ - و نیز به سند خود از نعمان بن بشیر روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمودند:

کسی که «قل هو الله احد» را یک مرتبه بخواند گویا ثلث قرآن را خوانده است، و کسی که دو مرتبه بخواند دو ثلث آن و کسی که سه مرتبه آن را بخواند تمام قرآن را خوانده است. و همان طور اگر کسی علی بن ابی طالب علیه السلام را تنها با قلب خود دوست بدارد خداوند ثلث ثواب این امت را به او عطا کند و کسی که با قلب و زبانش او را دوست بدارد، دو ثلث ثواب این امت و کسی که با قلب و زبان و دستش دوست بدارد ثواب همه این امت را به او مرحمت فرماید.^۲

۴ - و نیز به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: رسول خدا ﷺ به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

علی جان در تو مثلی از سوره «قل هو الله احد» می باشد، کسی که آن را یک بار بخواند ثلث قرآن را خوانده و کسی که دو بار بخواند دو ثلث قرآن را خوانده و کسی که سه مرتبه بخواند تمام آن را خوانده است.

و کسی که ای علی جان تورا با قلب خود دوست بدارد برای او مانند اجر و پاداش ثلث این امت است؛ و کسی که تورا با قلب خود دوست بدارد و با زبان یاری کند برای او مانند پاداش دو ثلث این امت است؛ و کسی که تورا با قلب خود دوست بدارد و با زبان پشتیبانی کند و با شمشیرش یاری کند برای او مانند اجر تمام این امت می باشد.^۳

۱. بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۲۸۸، ح ۸۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۲۸۸، ح ۸۲.

۳. بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۲۸۸، ح ۸۳.

معوذتان

۱ - عبدالله و حسین دو فرزند بسطام در کتاب طب الأئمة علیهم السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند:

جبرئیل علیه السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شد و عرض کرد: فلانی شما را سحر کرده و آن را - یعنی ابزار آن را - در چاه بنی فلان قرار داده است. کسی را که مطمئن ترین افراد نزد شما است و در دیدگان شما از عظمت بیشتری برخوردار است و هم پایه و همتای شما می - باشد به سوی آن چاه بفرستید تا آن ابزار سحر را بیاورد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام را فرستاد، و آن حضرت ظرفی را از آن چاه بیرون آوردند و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن را باز کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام آن را گشودند، در آن قطعه‌ای از بیخ سترشاخه درخت خرما بود، بر آن بیست و یک گره زده شده بود و جبرئیل در آن روز معوذتین را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل کرد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: آن دو سوره را بخوان، امیرالمؤمنین علیه السلام هر آیه - ای را که قرائت می فرمود یکی از آن گره ها باز می شد، تا آنکه از آن فارغ گردید و خداوند از پیامبر بزرگوارش آن سحر را برطرف نمود و به او عافیت بخشید.^۱

۱. طب الأئمة: ص ۱۱۸، بحار الانوار: ۱۸، ص ۶۹، ح ۲۵.

خاتمه کتاب

در فضیلت محبت و دوستی امیرالمؤمنین علیه السلام
و فضیلت دوستان و شیعیان آن حضرت

۱ - شیخ صدوق رحمه الله به سند خود از عبدالله بن عمر نقل می کند که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره علی بن ابی طالب علیه السلام سؤال کردیم، حضرت خشمگین شده و فرمود:

ما بال قوم یذكرون من له منزلة عند الله کمنزلي ومقام کمقامي إلا النبوة.
چرا بعضی درباره کسی شک دارند که درجه و مرتبه اش نزد خدا مثل درجه و مرتبه من است، و از همه مقامات من جز نبوت برخوردار است. بعد فرمود:

ألا ومن أحبّ عليّاً عليه السلام فقد أحبّني، ومن أحبّني رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه كافاه بالجنة.

بدانید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است، و هر که مرا دوست داشته باشد خدا از او راضی و خشنود است، و کسی که خدا از او خشنود باشد پاداش او را بهشت قرار می دهد.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد از دنیا خارج نمی شود تا از آب کوثر بیاشامد و از درخت طوبی تناول نماید و جای خود را در بهشت ببیند.

آگاه باشید، هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، خداوند نماز و روزه و عبادتش را بپذیرد و دعایش را به اجابت برساند.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد فرشتگان برای او استغفار می کنند و درهای بهشت به روی او باز است تا از هر دری که بخواهد بدون حساب وارد شود.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد خداوند پرونده عملش را به دست راست او دهد و همانند پیامبران به حساب او رسیدگی کنند.

أَلَا مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا يَهْوَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَيَجْعَلُ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، خدا جان کردن را بر او در هنگام مرگ آسان می گرداند، و قبر او را باغی از باغهای بهشت قرار می دهد.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، خدا به تعداد رگ های موجود در بدنش به او حوریه عطا کند و شفاعت او را درباره هشتاد نفر از اهل بیتش پذیرد، و به تعداد موهای بدنش در بهشت به او منزل عنایت کند.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را بشناسد و او را دوست داشته باشد، خداوند ملک الموت را به سوی او بفرستد همان طور که نزد پیامبران می فرستد، و از او ترس و وحشت دیدن نکیر و منکر را برطرف کند، و قبرش را روشن و به اندازه مسیر هفتاد سال وسعت دهد، و با روی سفید وارد قیامت شود، و با حضرت حمزه که سرور شهیدان است، باشد.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد خداوند او را در سایه عرش خود با صدیقین و شهداء و صالحین ساکن گرداند، و او را از وحشت بزرگ و ترس های قیامت ایمن گرداند.

آگاه باشید، هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد خدا خوبی های او را قبول کند و از بدی هایش درگذرد، و در بهشت رفیق حمزه سید الشهداء علیه السلام عموی پیامبر باشد.

أَلَا مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ، وَأَجْرَى عَلَى لِسَانِهِ الصَّوَابَ، وَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد حکمت را در قلب او، و راستی و درستی را بر زبان او جاری سازد و درهای رحمت خود را برای او باز کند.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد اسیر خدا در زمین نامیده می شود، و خداوند به وجود او بر فرشتگان و حاملان عرش خود مباحثات می کند.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد فرشته ای از زیر عرش پروردگار ندا کند: ای بنده خدا، عمل را دوباره آغاز کن، خداوند گذشته های تو را بخشید و گناهانت را آمرزید.

أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، روز قیامت در حالیکه چهره اش همانند ماه شب چهاردهم می درخشد در آن صحنه وارد می شود.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد خداوند تاج کرامت را بر سر او و لباس عزت را بر تن او بپوشاند.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد مانند برق زودگذر از صراط عبور کند و هیچ گونه سختی هنگام گذشتن از آن نبیند.

أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةَ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةَ مِنَ النِّفَاقِ، وَجَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ، وَأَمَاناً مِنَ الْعَذَابِ.

آگاه باشید: هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد خداوند دوری از آتش و رهایی از نفاق و اجازه عبور از صراط و ایمن بودن از عذاب را برای او بنویسد.

[آگاه باشید: هر کس علی را دوست داشته باشد] خداوند برای او پرونده ای باز نمی کند و میزانی نصب نمی کند و به او گفته می شود: بدون هر گونه حسابی به بهشت وارد شو.

أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صَافَحَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، وَزَارَتْهُ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

آگاه باشید: هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود فرشتگان با او مصافحه کنند و ارواح پیامبران به زیارت او آیند و خداوند تمام خواهش های او را برآورده فرماید.

آگاه باشید، هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد از حساب و میزان و صراط در امان خواهد بود.

آگاه باشید: هر کس با دوستی آل محمد علیهم السلام بمیرد، من بهشت را به همراه انبیاء، برای او ضمانت می‌کنم.

آگاه باشید: هر کس با آل محمد علیهم السلام دشمن باشد، روز قیامت می‌آید در حالی که بین دودیدگان او نوشته شده باشد: از رحمت خدا مأیوس و نا امید است.

أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا.

آگاه باشید: هر کس با دشمنی آل محمد علیهم السلام بمیرد کافر از دنیا رفته است.

آگاه باشید: هر کس با دشمنی آل محمد علیهم السلام بمیرد، بوی بهشت به مشام او نمی‌رسد.

ابورجاء گفته است: حماد بن زید به این حدیث افتخار می‌کرد و می‌گفت: این

اصل است برای کسی که به آن اقرار و اعتراف کند.^۱

مؤلف رحمه الله گوید: به راوی این حدیث با دیده بصیرت نظر کن که چگونه از محبت و

دوستی اهل بیت که اهل جلالت و شرافت اند عدول کرده و روی گردانیده و از اهل

شقاوت و نفاق و کسانی که آیات الهی را تبدیل و تحریف کردند و لشکریان ابلیس

پیروی کرده است، او در حقیقت از کسانی است که خداوند تبارک و تعالی درباره آنان

فرموده است: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^۲ «آیا دیدی کسی را که

هوای نفس خود را خدای خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه کرد و برگوش و قلب

او مهر نهاد و بر چشمش پرده افکند، دیگر بعد از خدا چه کسی او را هدایت می‌کند، آیا باز

هم متذکر نمی‌شوید؟»

۲ - و نیز به سند خود از امام باقر علیه السلام و آن حضرت از پدرش علی بن الحسین، و

ایشان از پدرش امام حسین علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند:

حَبِّي وَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي نَافِعٌ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ، أَهْوَاهُنَّ عَظِيمَةٌ: عند الوفاة، وفي

۱. فضائل الشيعة: ص ۴۵، ح ۱؛ بشارة المصطفى: ص ۷۰، ح ۲؛ بحار الانوار: ج ۷، ص ۲۲۱ ح ۱۳۳.

۲. سورة جاثیه: آیه ۲۳.

القبر، وعند النشور، وعند الكتاب، وعند الحساب، وعند الميزان وعند الصراط.

محبّت من و اهل بیت من در هفت جایگاه که ترس و وحشت آن زیاد است، سود می‌بخشد: هنگام مرگ، در میان گور، وقت رستاخیز، زمانی که نامه اعمال را بدست آدمی می‌دهند، هنگام محاسبه اعمال، وقت سنجش کارهای خوب و بد، و زمان عبور از صراط.^۱

۳ - و نیز به سند خود از امام باقر از پدرانشان علیهم‌السلام از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نقل می‌کند که به امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود:

يَا عَلِيُّ مَا ثَبَّتَ حُبُّكَ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ فَرَزْتُ بِهِ قَدَمُهُ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا ثَبَّتَتْ لَهُ قَدَمٌ حَتَّى يَدْخُلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِحُبِّكَ الْجَنَّةَ.

ای علی، محبت و دوستی تو اگر در قلب مؤمنی قرار گرفت، هنگام گذشتن از صراط اگر یک پای او بلغزد پای دیگرش ثابت می‌ماند تا اینکه خداوند او را به خاطر محبت تو وارد بهشت می‌کند.^۲

۴ - نیز به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند:

حَبَّ عَلِيٌّ يَأْكُلُ السَّيِّئَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

دوستی امیرالمؤمنین علیه‌السلام گناهان را می‌خورد و از بین می‌برد همان‌طور که آتش هیزم را می‌خورد و از بین می‌برد.^۳

۵ - و نیز به سند خود از ابوهریره روایت کرده است که گفت:

شخصی خدمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا؛ فلانی با یک سفر دریایی و با یک سرمایه کمی به چین رفت و خیلی زود برگشت در حالی که سود بسیار زیادی نصیب او گردید به طوری که خویشان و نزدیکان و دوستانش به او حسد ورزیدند.

۱. خصال: ص ۳۶۰، ح ۴۹؛ امالی صدوق: ص ۶۰، ح ۳.

۲. امالی صدوق: ص ۶۷۹، ح ۲۹؛ فضائل الشيعة: ص ۴۸، ح ۴؛ بحار الانوار: ج ۲۷ ص ۷۷ ح ۸.

۳. فضائل الشيعة: ص ۵۳ ح ۱۰؛ كفاية الطالب: ص ۱۸۴؛ تاریخ بغداد: ج ۴، ص ۱۹۴؛ ذخائر العقبی: ص ۹۱.

رسول خدا ﷺ فرمود:

ثروت دنیا هر چه زیادت‌ر گردد برای صاحبش جز گرفتاری بیار نمی آورد، به دارندگان مال و ثروت غبطه نخورید مگر آنهایی که ثروت خود را در راه خدا بذل و بخشش می‌کنند.

آیا به شما خبر ندهم از کسی که سرمایه‌اش خیلی کمتر از سرمایه رفیق شما، و برگشت او خیلی سریع‌تر، و بهره‌ای که برده بسیار زیادت‌ر بوده است، و آنچه خدا برای او از خوبی‌ها فراهم کرده در خزانه‌های عرش الهی نگهداری می‌شود؟

عرض کردند: ای رسول خدا، او را به ما معرفی کن. فرمود: به این شخصی که می‌آید نگاه کنید. وقتی نگاه کردیم دیدیم مردی از انصار است، لباس‌های کهنه به تن داشت و قیافه‌اش خیلی جلب توجه نمی‌کرد. رسول خدا ﷺ فرمود:

إِنَّ هَذَا لَقَدْ صَعِدَ لَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَى الْعُلُوفِ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالطَّاعَاتِ مَا لَوْ قَسَمَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكَانَ نَصِيبُ أَقْلَهُمْ مِنْهُ غَفْرَانِ ذُنُوبِهِ وَوَجُوبِ الْجَنَّةِ لَهُ.

این بنده خدا خوبیه‌ها و طاعت‌هایی که امروز از او بالا رفته اگر بر اهل آسمان و زمین تقسیم شود کمترین بهره هر یک از آن‌ها این است که گناهانش آمرزیده شود و داخل بهشت گردد.

اصحاب تعجب نمودند و عرض کردند: ای رسول خدا، او چه کاری کرده است؟ فرمود: از خودش سؤال کنید، کاری را که امروز انجام داده خواهد گفت.

آنگاه همگی به او روی آوردند و گفتند: ای بنده خدا؛ گوارایت باد آنچه رسول خدا ﷺ برای تو بشارت داده است، امروز چه عملی انجام داده‌ای که برای تو آن مقدار ثواب و پاداش نوشته‌اند؟

گفت: فکر نمی‌کنم کاری کرده باشم جز اینکه از خانه‌ام به قصد کاری خارج شدم، و چون مقداری تأخیر کردم احتمال دادم که وقت آن دیر شده باشد، و به مقصد نرسم، با خود گفتم: حالا که چنین شده خوب است به جای آن بروم به چهره دل‌ریا و جمال نورانی علی بن ابی طالب علیه السلام نگاه می‌کنم، زیرا از رسول خدا ﷺ شنیده‌ام که فرمود:

النظر إلى وجه علي عبادته. نگاه کردن به چهره علی عليه السلام عبادت است.

در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای والله عبادته، وای عبادته. بلی، بخدا قسم عبادت است و چه عبادت با ارزشی.

توای بنده خدا از خانه بیرون آمدی تا دیناری چند برای مخارج عائله ات به دست آوری، و آن از دست رفت، با خود گفتی: بجای آن بروم به چهره علی عليه السلام نگاه کنم، تو این کار را کردی در حالی که او را دوست داری و به فضائلش معتقدی، و این برای تو بهتر است از آنکه به اندازه یک دنیا پراز طلای سرخ می داشتی و آن را در راه خدا انفاق می کردی، و بدان به عدد هر نفسی که در مسیر راهت کشیده ای درباره هزار نفر می توانی شفاعت کنی و خدا به شفاعت تو آن ها را از آتش دوزخ نجات دهد.^۱

۶- و نیز به سند خود از مفضل و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان جمعی از اصحاب بودند که ناگهان چهار نفر از سیاهان، جنازه سیاه چهره ای را به دوش گرفته و در حالی که او را میان پارچه ای پیچیده بودند به طرف قبرش حمل می کردند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او را نزد من آورید، وقتی جنازه را آوردند در مقابل خود به زمین گذاشت، و صورتش را باز کرد، سپس به علی عليه السلام فرمود: ای علی، این شخص همان ریح غلام آل نجار است.

علی عليه السلام فرمود: به خدا قسم، هر گاه مرا می دید تواضع می کرد و خجالت می کشید و می گفت: ای علی، تو را دوست دارم.

بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد او را غسل دادند و در لباسی از لباس های خودش او را کفن کرد و به همراه مسلمانان تا کنار قبرش تشییع نمود و مردم زمزمه های شدیدی را در آسمان می شنیدند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

۱. امالی صدوق: ص ۴۴۳، ح ۱؛ بشاره المصطفی: ص ۹۹، ح ۳۸؛ بحار الانوار: ج ۳۸، ص ۱۹۷، ح ۵.

إِنَّهٗ قَدْ شِيعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ قَبِيلَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، كُلُّ قَبِيلَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مُلْكٍ، وَاللَّهُ مَا نَالَ ذَلِكَ إِلَّا بِمَحَبَّتِكَ يَا عَلِيَّ.

هفتاد هزار گروه از فرشتگان او را مشایعت کردند که هر گروهی هفتاد هزار نفر بودند، و به خدا قسم جز به محبت و دوستی علی علیه السلام به این درجه و مرتبه نرسید. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله با دست خود او را در میان قبر نهاد و بعد از آنکه برای مدتی از او روی خود را برگردانید خاک ها را روی آن ریخت.

اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا، دیدیم شما مدتی از او روی برگرداندی، سپس قبر را با خاک پوشاندی علتش چه بود؟

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: این بنده فرمانبردار خداوند، تشنه از دنیا رفته بود همسران بهشتی او یعنی حورالعین با شتاب برایش از بهشت آب آوردند، و او چون غیرتمند است دوست نداشتم با نگاه کردن به همسرانش او را محزون سازم، مدتی از او روی برگرداندم تا آب آشامید.^۱

۷- کراجکی رحمته الله علیه حدیثی را مسنداً از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: محضر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد آن حضرت شرفیاب بودم که عربی وارد شد و از مسائلی در مورد حج و غیر آن سؤال کرد، هنگامی که پاسخ مسائل او را دادند عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله حاجیان قوم من به همراه شما مراسم حج را مشاهده کرده اند، می خواهم درباره غدیر خم سؤال کنم که در بازگشت از حج در حضور جمعیت فراوان علی بن ابی طالب رضی الله عنه را به مردم معرفی کردید و اطاعت او و محبتش را بر همه مسلمانان واجب فرمودید و او را بر همه ولی گردانیدید، اکنون برای ما بیان کن که آیا این به خاطر خویشاوندی آن حضرت با شما است یا این یک تکلیف الهی و آسمانی است که خدا بر ما واجب فرموده است؟

۱. بحار الانوار: ج ۳۹، ص ۲۸۹، ح ۸۴؛ برقی رحمته الله علیه در محاسن: ج ۱، ص ۲۴۸، ح ۷۱ به سند دیگری از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.

پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: این یک وظیفه الهی و آسمانی است که خدا آن را بر ما فرض گردانیده، و ولایت او را بر اهل آسمان ها و اهل زمین واجب فرموده است.

ای اعرابی، همانا جبرئیل در روز احزاب نزد من آمد و گفت: پروردگارت سلام می-رساند و می فرماید: من محبت و مودت علی بن ابی طالب علیه السلام را بر همه اهل آسمان ها و زمین واجب نمودم و عذر هیچ کس را در امر محبت او نمی پذیرم، پس امت خود را به دوستی او فرمان بده، هر کس او را دوست بدارد به دوستی من و دوستی تو او را دوست می دارم، و کسی که با او دشمنی کند به دشمنی من و دشمنی تو او را دشمن می دارم.

آگاه باشید، خداوند کتابی نازل نفرموده و خلقی را نیافریده مگر برای آن سید و سروری قرار داده است، قرآن سرور همه کتاب های آسمانی است، ماه رمضان سرور همه ماه ها، شب قدر سرور همه شب ها، فردوس سرور همه باغ های بهشت، بیت الله سرور همه بقعه های عالم، جبرئیل سرور همه فرشتگان، من سرور پیامبران، علی بن ابی طالب سرور اوصیاء، حسن و حسین علیهما السلام سرور جوانان اهل بهشت است.

و برای هر کسی در میان اعمالش سید و سروری است، محبت من و محبت علی بن ابی طالب علیهما السلام سرور همه اعمال است، اهل تقرب از اطاعت پروردگارشان تقرب پیدا نمی کنند مگر به واسطه محبت امیرالمؤمنین علیه السلام.

ای اعرابی، روز قیامت که فرارسد برای حضرت ابراهیم منبری در طرف راست عرش و برای من منبری در طرف چپ عرش نصب می گردد. سپس یک صندلی بلندی که نور از آن می درخشد آورده می شود و میان آن دو منبر گذاشته می شود. ابراهیم بر منبر خود و من بر منبرم و برادرم علی بن ابیطالب علیهما السلام بر روی آن صندلی قرار می گیریم، نیکوتر از او حبیبی را در میان دو خلیل ندیده ام.

ای اعرابی، جبرئیل بر من فرود نیامد مگر سؤال از علی بن ابی طالب علیهما السلام نمود و بالا نرفت مگر آنکه گفت: از طرف من بر علی علیه السلام سلام برسانید.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۴۰، ص ۵۴، ح ۸۹۶.

گوشه‌ای دیگر از فضائل آن حضرت

و عشق و علاقه و شوق و اشتیاق فرشتگان نسبت به ایشان

۸ - حسن بن محمد بن جمهور صاحب کتاب «واحدة» به سند خود از ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت کرده است که گفت:

روزی در منزل ام سلمه در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نشسته بودم و به فرمایشات او گوش می‌دادم که علی بن ابی طالب رضی الله عنه وارد شد، چهره پیغمبر صلی الله علیه و آله از خوشحالی شکفته و درخشان گردید، علی رضی الله عنه را در برگرفت و پیشانی او را بوسید سپس رو به من کرد و فرمود:

ای ابوذر، این شخص را که بر ما وارد شد به حقیقت می‌شناسی؟

ابوذر گفت: عرض کردم: ای رسول خدا؛ او برادر و پسر عم شما و همسر فاطمه رضی الله عنها و پدر حسن و حسین دو سرور جوانان بهشت است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابوذر؛ این امامی است فروزنده و درخشان، نیزه بلند بالای پروردگار و در بزرگ رحمت او است که هر کس خدا را اراده کند باید از آن در وارد شود. ای ابوذر، او برپا دارنده عدالت، و مدافع حریم الهی و یاری کننده دین خدا و حجت پروردگار بر آفریدگان است، خداوند همواره در میان امتها به سبب او با خلق خود احتجاج می‌کند با آنکه در میان هرامتی پیامبری را برانگیخته است.

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ عَرْشِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ لَيْسَ لَهُمْ تَسْبِيحٌ وَلَا عِبَادَةٌ إِلَّا الدُّعَاءُ لِعَلِيِّ وَشِيعَتِهِ، وَالِدُعَاءِ عَلَى أَعْدَائِهِ.

ای ابوذر، خداوند بر هر پایه ای از پایه‌های عرش خود هفتاد هزار فرشته قرار داده، تسبیح و عبادت آنها دعا کردن برای علی رضی الله عنه و شیعیان، و نفرین کردن بر دشمنان آن حضرت است.

ای ابوذر، اگر علی رضی الله عنه نبود حق از باطل، و مؤمن از کافر تشخیص داده نمی‌شد، و خدا

عبادت نمی‌گردید، زیرا او بر سر مشرکین زد تا اسلام آورند و خدا را عبادت کنند، و اگر او نبود پاداش و کیفری نبود، میان او و خدا پرده و حجابی نیست و او خود حجاب و پرده است.

سپس رسول خدا ﷺ این آیه را تلاوت فرمود: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا... مَنْ يُنِيبْ» خدا شرع و احکامی که برای شما مسلمین قرار داد همان است که نوح را به آن سفارش کرد... و هر کس با دعا و تضرع به درگاه الهی روی آورد هدایت می‌شود.

ای ابوذر، خدای تبارک و تعالی در سلطنت و یکتایی خود یگانه بود، به بندگان با اخلاص خود معرفتش را مرحمت کرد و بهشت را مباح گردانید.

هر کس را بخواهد هدایت کند او را با ولایت علی علیه السلام آشنا می‌کند، و هر کس را بخواهد بر قلبش پرده افکند معرفت آن حضرت را از او باز می‌دارد.

ای ابوذر، او پرچم هدایت و دلیل تقوا و ریسمان محکم الهی و پیشوای اولیاء من، و نور کسانی است که مرا اطاعت کنند و او کلمه‌ای است که خدا تقوای پیشه‌گان را به آن ملزم ساخته است.

دوستان او مؤمن و دشمنان او کافرند، هر کس ارتباطش را با او قطع کرد گمراه و باعث گمراهی دیگران است، و هر کس ولایت او را انکار کرد مشرک است.

ای ابوذر، منکر ولایت علی علیه السلام را روز قیامت می‌آورند در حالی که کروکور و لال است، و در تاریکی‌های قیامت وارونه و نگونسار فریاد برمی‌آورد: «يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا قَرَرْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ». «وا حسرتا، ای وای بر من بر آنچه کوتاهی کردم در جنب پروردگار» یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. و در گردنش حلقه‌ای از آتش است که سیصد زبانه دارد و بر هر یک از آنها شیطانی به صورت او آب دهان می‌افکند، و در داخل قبر او را با خصومت و شدت به طرف آتش رها می‌کنند.

ابوذر گفت: عرض کردم ای رسول خدا؛ پدر و مادرم به فدای شما، دلم را سرشار از خوشحالی نمودی، زیادتر بفرمایید، فرمود:

وقتی مرا به آسمانها بالا بردند، به آسمان اول که رسیدم فرشته‌ای اذان گفت و نماز برپا گردید، جبرئیل دستم را گرفته و مرا مقدم داشت و عرض کرد: نماز را با فرشتگان

بخوانید، اینها مدّتی طولانی است که مشتاق دیدار شما هستند، آنگاه نماز را با هفتاد صف از فرشتگان که طول هر صف به اندازه فاصله مشرق و مغرب بود و عدد فرشتگان را جز خالق آنها نمی دانست خواندم، و چون نماز به پایان رسید بعضی از فرشتگان به من روی آوردند و سلام کردند و گفتند: ما حاجتی و تقاضایی از شما داریم. گمان کردم آنها درخواست شفاعت دارند، زیرا خدا اختیار حوض کوثر و شفاعت را به من داده است و به این وسیله بر پیامبران برتری بخشیده است.

به آنها گفتم: ای ملائکه پروردگار من؛ حاجت شما چیست؟ گفتند:

إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَرْضِ فَاقْرَأْ عَلَيَّ مِّنَ السَّلَامِ وَأَعْلِمْهُ بَأَنَّا قَدْ طَالَ شَوْقُنَا إِلَيْهِ.

تقاضای ما این است که وقتی به زمین برگشتی سلام ما را به علی علیه السلام برسانی و به او بگویی که اشتیاق ما به او خیلی طول کشید.

گفتم: آیا شما ما را به حقیقت معرفت می شناسید؟

عرض کردند: ای رسول خدا، چگونه شما را نشناسیم در حالی که اوّل مخلوقی هستید که خداوند شما را آفریده است، او شما را اشباح نور در میان نوری از نور خودش آفرید و برای شما در ملکوت جایگاهی قرار داد که تسبیح و تقدیس و تکبیر او کنید، سپس فرشتگان را از نورهای مختلف و پراکنده آن طور که اراده فرمود آفرید، ما به شما عبور می کردیم درحالی که شما تسبیح، تقدیس، تکبیر، تحمید و تهلیل پروردگار می نمودید و ما آنها را از شما آموختیم و به تسبیح، تقدیس، تکبیر، تحمید و تهلیل خداوند پرداختیم. آنچه از خیر و خوبی که بخواهد از طرف خداوند نازل شود به سوی شما فرود می آید، و آنچه از اعمال بندگان که بخواهد به درگاه ربوبی بالا رود از ناحیه شما بالا می رود، پس چگونه شما را نشناسیم؟

سپس مرا به آسمان دوّم بالا بردند، فرشتگانی که آنجا بودند همان درخواست را از من نمودند، به آنها گفتم: آیا شما به حقیقت معرفت ما را می شناسید؟ عرض کردند:

وَلَمْ لَا نَعْرِفْكُمْ وَأَنْتُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَزَانِ عِلْمِهِ، وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، وَالْحُجَّةُ الْعَظْمَى، وَأَنْتُمْ الْجَنِّبُ وَالْجَانِبُ، وَأَنْتُمْ الْكَرَاسِيُّ وَأُصُولُ الْعِلْمِ، فَاقْرَأْ عَلَيَّ مِّنَ السَّلَامِ.

چگونه شما را شناسیم در حالی که شما برگزیدگان خدا از میان مخلوقات او و خزانه دار علم او و ریسمان محکم او و حجت بزرگ او هستید، شما پایگاه و جایگاه و اساس علم و دانشید، پس علی علیه السلام را از طرف ما سلام برسانید.

سپس مرا به آسمان سوم بالا بردند، فرشتگان آنجا نیز همان درخواست را نمودند، به آنها گفتم: آیا ما را به حقیقت معرفت می شناسید؟

عرض کردند: چگونه شما را شناسیم در حالی که شما دری هستید برای رسیدن به همه مرتبه ها و منزلت ها، و شما دلیل و برهان هستید برای رفع خصومت ها، و علی علیه السلام دابة الأرض است، و کسی است که در مقام قضاوت حکم قاطع دهد و بین حق و باطل جدا کند، و او صاحب عصا، و قسمت کننده دوزخ در میان دشمنان می باشد، و کشتی نجات است که هر که به آن وارد شود نجات می یابد و کسی که از آن تخلف کند و سرپیچی نماید روز قیامت در آتش سقوط کند. شما ارکان قوم و ستارگان سرزمین ها هستید، پس چگونه شما را شناسیم؟

سپس عرض کردند: علی علیه السلام را از طرف ما سلام برسانید.

سپس مرا به آسمان چهارم بالا بردند. فرشتگان آنجا هم همان تقاضا را نمودند، به آنها نیز گفتم: ای ملائکه پروردگار من، آیا شما به حقیقت معرفت ما را می شناسید؟

عرض کردند: چگونه شناسیم در حالی که شما درخت نبوت، و محل رحمت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان هستید، جبرئیل بر شما فرود آید و وحی الهی را رساند، به علی علیه السلام از طرف ما سلام برسانید.

سپس مرا به آسمان پنجم بالا بردند، فرشتگان آنجا همان تقاضا را از من نمودند، به

آنها گفتم: ای فرشتگان؛ شما به حقیقت معرفت ما را می شناسید؟

گفتند: چگونه شما را شناسیم در حالی که صبح و شام بر عرش عبور می کنیم و بر آن نوشته شده است: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وایدته بعلی بن ابی طالب. خدایی جز خداوند یکتا نیست، محمد فرستاده خداست، او را به علی بن ابی طالب یاری نمودم.

از آنجا دانستیم که علی علیه السلام یکی از اولیاء الهی است که از طرف او ولایت و سرپرستی

دارد، پس او را از طرف ما سلام برسان.

سپس مرا به آسمان ششم بالا بردند، فرشتگان آنجا هم خواسته و تقاضای فرشتگان پیشین را نمودند، به آنها گفتم: آیا شما ما را به حقیقت معرفت می شناسید ؟

گفتند: چگونه شما را نمی شناسیم در حالی که خداوند بهشت فردوس را که آفرید کنار در آن درختی نشانیده است، بر روی هر برگ آن درخت با نور نوشته شده است:

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ عُرْوَةُ اللَّهِ الْوَثْقَى وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَعَيْنُهُ عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ. خدایی جز خداوند یگانه نیست، محمد فرستاده خداست، و علی بن ابی طالب دست آویز مورد اطمینان خداوند و ریسمان محکم الهی و چشم بینای حق تعالی بر همه مخلوقات است. پس علی علیه السلام را از طرف ما سلام برسان.

سپس مرا به آسمان هفتم بالا بردند، از فرشتگان آنجا شنیدم که می گفتند: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ﴾ «سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده اش درباره ما عمل کرد»، به آنها گفتم: خداوند به شما چه وعده ای داده بود؟

عرض کردند: ای رسول خدا، هنگامی که خداوند شما را به صورت اشباحی در میان نور از نور خودش آفرید، ولایت شما را بر ما عرضه نمود و آن را پذیرفتیم، به خدا شکایت کردیم که ما آنها را دوست داریم و خواهان دیدار آنها هستیم، نسبت به وجود مقدس شما وعده فرمود که او را در آسمان ها به شما نشان می دهم و اکنون به وعده اش وفا نمود.

و اما نسبت به علی علیه السلام وقتی به درگاه الهی شکوه کردیم که مشتاق دیدار او هستیم، خداوند فرشته ای را به صورت علی علیه السلام برای ما آفرید و او را در طرف راست عرش بر روی تختی نشانید که از طلاست و به انواع درّ و جواهرات زینت داده شده است، و بالای آن قبه ای از مروارید سفید قرار داده که داخل آن ازخارج، و خارج آن از داخل دیده می شود، و بدون اینکه از پائین روی پایه ای باشد و یا از بالا به رشته ای متصل باشد به امر تکوینی صاحب عرش که به آن فرموده بایست، اینگونه ایستاده است، و ما هر گاه مشتاق دیدن علی علیه السلام می شویم به این فرشته نگاه می کنیم، پس علی علیه السلام را از طرف ما سلام برسان.^۱

۱. مدینه المعاجز: ج ۲، ص ۳۹۵ ح ۶۲۴؛ المحتضر: ص ۱۴۲، ح ۱۵۵؛ بحار الانوار: ج ۴۰، ص ۵۵، ح ۹۰.

پایان بخش احادیث در فضیلت حضرت علی علیه السلام و ذریه پاک آن حضرت

۹ - صدوق علیه السلام به سند خود از اباصلت هروی از حضرت رضا علیه السلام و آن حضرت از پدرانش از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

خداوند برتر از من کسی را نیافریده، و گرامی تر از من نزد او کسی نیست.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: عرض کردم یا رسول الله، شما برتر هستید یا جبرئیل؟

فرمود: یا علی، خداوند تبارک و تعالی پیامبران مرسل را بر فرشتگان مقرب خود برتری داده است و مرا بر تمام پیغمبران و رسولان برتری داده است و بعد از من فضل و برتری برای تو و امامان بعد از تو است و همانا فرشتگان خدمتگزار ما و دوستان ما هستند.

ای علی، فرشتگانی که عرش باعظمت الهی را بردوش گرفته اند و آنها که اطراف عرشند به حمد و ستایش پروردگار او را تسبیح می کنند و برای آنها که ایمان به ولایت ما اهل بیت آورده اند از خدا آموزش می طلبند.

ای علی، اگر ما نبودیم خدا آدم و حوا، بهشت و دوزخ، آسمان و زمین را نمی آفرید.

چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که نسبت به معرفت پروردگار و تسبیح و تهلیل و تقدیس او از آنها پیشی گرفتیم، زیرا اول چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود، ما را به توحید و ستایش خود گویا نمود، سپس فرشتگان را آفرید، آنها وقتی ارواح ما را نور یگانه ای مشاهده کردند امر ما را بزرگ شمردند، ما تسبیح حق تعالی کردیم تا بدانند که ما خلقی هستیم که آفریده شده ایم و او منزّه از صفات ما است، به تسبیح ما فرشتگان تسبیح گفتند و او را از صفات ما پاک و منزّه دانستند.

و وقتی عظمت شأن ما را مشاهده کردند حق تعالی را تهلیل کردیم تا فرشتگان بدانند خدایی جز خدای بی همتا نیست و ما بندگان او هستیم و خدایی نیستیم که همراه با او یا بعد از او عبادت ما واجب باشد، پس فرشتگان «لا اله الا الله» گفتند، و وقتی بزرگی محلّ و موقعیت ما را مشاهده کردند تکبیر گفتیم تا فرشتگان بدانند خداوند بزرگتر از آن است که کسی جز به سبب او به شأن و مقام بزرگی برسد.

و وقتی عزّت و قوّت ما را مشاهده کردند گفتیم: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» تا اینکه فرشتگان بدانند هیچ نیرو و قدرتی جز بسبب خداوند نیست. و وقتی نعمتی را که خدا بما داده و وجوب اطاعت ما را مشاهده کردند گفتیم: الحمد لله، تا فرشتگان بدانند حمد و ستایش به خاطر نعمت‌ها سزاوار پروردگار متعال است، آنها هم گفتند: الحمد لله. پس فرشتگان به سبب ما به شناخت توحید، تسبیح، تهلیل، تحمید و تمجید خداوند هدایت شدند.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ فَأَوْدَعَنَا صَلْبَهُ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ تَعْظِيماً لَنَا وَإِكْرَاماً.

سپس خداوند تبارک و تعالی آدم را آفرید و ما را در صلب او به ودیعه نهاد و آنگاه فرشتگان خود را دستور داد تا او را به خاطر تعظیم و بزرگداشت ما که در صلب او بودیم سجده کنند.

پس سجود آنها برای خداوند به خاطر عبادت و پرستش و برای آدم بخاطر اطاعت پروردگار و احترام او بود، زیرا ما در صلب او بودیم، پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که همه آنها به آدم سجده کردند.

هنگامی که به آسمان برده شدم جبرئیل اذان و اقامه گفت، سپس عرض کرد: ای محمد جلوبایست، به او گفتم: ای جبرئیل بر تو مقدم شوم؟ گفت: آری خداوند تبارک و تعالی پیامبرانش را بر تمام ملائکه اش برتری بخشیده، و تو را فضیلت خاصی داده است، پس جلوایستادم و نماز خواندم و این فخر کردن نیست.

و چون به حجاب‌های نور رسیدیم، جبرئیل به من گفت: شما به پیش بروید و مرا رها کنید، گفتم: ای جبرئیل در مثل چنین جایی مرا رها می‌کنی و از من جدا می‌شوی؟ گفت: ای محمد، اینجا انتهای حدّ من است که خدا قرار داده و اگر از این حد تجاوز کنم پرو بالم می‌سوزد، آنگاه مرا در میان نور رها کرد و تا به آنجا که خدا خواست از ملکوت او پیش رفتم، آنگاه ندایی شنیدم که فرمود: ای محمد، عرض کردم: لَیْسَ لَیْکَ اِیْ پروردگار من، تو برکت آفرین و والا مرتبه‌ای.

بار دیگر ندایی بلند شد و فرمود: ای محمد، تو بنده من و من پروردگار تو هستم، تنها مرا عبادت کن و بر من توکل نما. همانا تو نور من در میان بندگانم و فرستاده من به سوی خلقم و حجت من بر آفریدگان من می باشی، برای پیروان تو بهشت را و برای مخالفان دوزخ را آفریده ام، برای اوصیاء تو کرامت خود را واجب فرمودم، و برای شیعیان ایشان اجر و ثواب را واجب ساختم.

عرض کردم: پروردگارا اوصیاء من کیستند؟ صدایی شنیدم که فرمود: نام آنان بر ساق عرش نوشته شده است، من در همان حال که در پیشگاه ربوبی بودم به ساق عرش نگاه کردم دوازده نور مشاهده کردم و در هر نور سطری سبز رنگ و بر آن نام یک وصی از اوصیاء من نوشته شده بود که اول آنان علی بن ابی طالب و آخر آنان مهدی امتم بود.

عرض کردم: پروردگارا، آیا اینها اوصیاء بعد از من می باشند؟

صدایی شنیدم که فرمود: ای محمد، اینها اولیاء من و دوستان و برگزیدگان و حجج من بعد از تو بر آفریدگانم هستند، و اوصیاء تو و جانشینان و بهترین خلقم بعد از تو می باشند، به عزت و جلالم به وسیله آنان دینم را ظاهر می سازم و کلمه ام را بلند و والا می گردانم، و به آخرین ایشان زمین را از دشمنانم پاک می سازم، و مشرق و مغرب زمین را تحت فرمان او درمی آورم و بادهای را مسخرا و می نمایم و سختی ها را برایش آسان و هموار می کنم، و او را بالا می برم در اسباب، و به لشکریانم او را یاری می دهم و به فرشتگانم او را مدد می رسانم تا دعوت مرا آشکار نمایند و تمام خلق را بر توحید من گرد آورد، و پادشاهی او را پایدار می نمایم و ایام را در میان اولیاء خود تا روز قیامت می گردانم.^۱

مؤلف علیه السلام گوید: بدان. خداوند تو را به تأییدات خود ثابت و استوار فرماید. برای تواز این حدیث روشن گردید به اینکه محمد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او نزد پروردگار عالم از تمام پیامبران و رسولان و فرشتگان مقرب و از همه خلق برترند، و اگر نبودند خداوند سبحان آدم و حوا و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را نمی آفرید.

۱. کمال الدین: ص ۲۵۴، ح ۴؛ علل الشرائع: ص ۵، ح ۱؛ عیون اخبار الرضا علیه السلام: ج ۱، ص ۲۶۲، ح ۲۲.

۱۰ - و در ضمن دعا آمده است:

سبحان من خلق الدنيا والآخرة و ما سكن في الليل و النهار لمحمد و آل

محمد ﷺ.

پاک و منزّه است آنکه دنیا و آخرت و تمام آنچه را در شب و روز آرمیده‌اند و قرار دارند به خاطر محمد و آل محمد ﷺ آفرید.^۱

مؤلف رحمه الله گوید: اکنون که به این ذوات مقدسه معرفت پیدا کردی به ولایت آنان تمسک کن تا از موالیان و دوستان و شیعیان آنان باشی و در قیامت در زمره آنان محشور شوی.

و چون احادیث را به این حدیث جامع در فضیلت آنان پایان بخشیدیم، رأی ما بر این قرار گرفت که بعد از آن حدیثی ذکر کنیم که متضمن ابتلاء عظیم آنان و اجر و پاداشی که بر اثر صبر و پایداری در برابر آن نصیب ایشان می‌شود و کیفر و عقوبتی که دامنگیر دشمنانشان می‌گردد باشد، و بدین وسیله دل‌های مؤمنین آرام گیرد و در راه موالات اهل بیت ﷺ و بیزاری از دشمنان ایشان ثابت قدم بمانند.

۱۱ - جعفر بن محمد بن قولویه رحمه الله به سند خود از امام صادق رحمه الله روایت کرده است که فرمودند:

هنگامی که پیامبر اکرم ﷺ در آسمان‌ها سیر داده شد به آن حضرت گفته شد: خداوند تبارک و تعالی تو را در سه چیز امتحان خواه دکرد تا نبیند صبر تو چگونه است؟ رسول خدا ﷺ عرض کرد:

پروردگارا من تسلیم امر و فرمان توأم و صبر می‌کنم و برای من هیچ قدرتی بر صبر کردن نیست مگر به وسیله تو و نیروی تو، آن سه چیز کدامند؟

خطاب آمد: اول آنها گرسنگی و ترجیح دادن نیازمندان بر خودت و اهل و عیالت می‌باشد. عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و راضی هستم و تسلیم تو می‌باشم و از تو توفیق و صبر می‌طلبم.

۱. تهذیب الاحکام: ج ۳، ص ۹۸؛ بحار الانوار: ج ۲۴، ص ۳۹۹، ذیل ح ۱۲۴.

خطاب آمد: دوم اینکه تورا تکذیب می‌کنند و رعب و ترس شدیدی ایجاد می‌کنند و باید در جنگ با کفار از جان و مال خود بگذری و در برابر آسیب‌ها و اذیت و آزار اهل نفاق و دردها و رنج‌ها و زخمی شدن‌ها صبر و پایداری نمایی. رسول خدا ﷺ عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و راضی‌ام و تسلیم توهستم و از تو توفیق و صبر می‌طلبم.

خطاب آمد: سوم نسبت به آنچه به اهل بیت تو بعد از تو می‌رسد از ظلم و ستم و بیدادگری و قتل. اما برادرت علی علیه السلام مورد شتم و آزار دشمن قرار می‌گیرد، به او ناسزا می‌گویند و توبیخ و سرزنش می‌کنند و از حقش محروم می‌سازند و درباره‌اش ستم روا می‌دارند تا سرانجام او را به قتل می‌رسانند. رسول خدا ﷺ عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و تسلیم امر توهستم، و از تو توفیق و صبر می‌طلبم.

و اما دختری بعد از توبه او ظلم می‌شود، حق او را غصب می‌کنند، آن حقی که تو برای او قرار می‌دهی (اشاره به غصب فدک است) او را مورد ضرب خود قرار می‌دهند در حالی که حامله است، بدون اذن او وارد خانه‌اش می‌شوند، به او بی‌حرمتی می‌نمایند و کسی مانع آنها نمی‌شود، و از این هجوم دشمن به درب خانه، جنین خود را سقط می‌کند و سرانجام بر اثر همان ضرب و آزار جان خود را از دست می‌دهد. رسول خدا ﷺ کلمه استرجاع بر زبان جاری کرد و گفت: «اَنَا لَهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» سپس عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و تسلیم فرمان توهستم، و از تو توفیق و صبر می‌خواهم.

آنگاه خطاب آمد: دختری از برادرت علی علیه السلام دو پسر می‌آورد، یکی از آن‌ها را با مکر و حیله و زهر می‌کشند و امت با او چنین می‌کنند. رسول خدا ﷺ عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و تسلیم هستم و از تو توفیق و صبر می‌طلبم و خود را با کلمه استرجاع آرامش داد و گفت: «اَنَا لَهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

خطاب آمد: اما پسر دیگرش را امت به جهاد فرا می‌خوانند و سرانجام او را به قتل صبر می‌کشند، و نیز همراهان او از فرزندان و خویشاوندان و اصحابش را می‌کشند و اهل و عیالش را اسیر می‌نمایند، او از من استعانت می‌جوید و تقدیر من شهادت را برای او رقم زده است و شهادت او حجت است بر همه اهل زمین؛ و آنگاه اهل آسمان و زمین بر او از

روی جزع و بی تابی گریه می کنند و ملائکه از این جهت که نتوانستند او را یاری نمایند بر او می گریند.

از نسل او فرزندی بیرون آورم و به وسیله او تورا یاری نمایم و شیخ او هم اکنون در زیر عرش من است، او زمین را پر از عدل و داد می کند، رعب و ترسی از او در دل همه جبّاران بیفتد و آن قدر از آن کافران می کشد که در او شک و تردید شود.
رسول خدا ﷺ عرض کرد: «اَنَا لله وَاَنَا اليه راجعون».

سپس خطاب آمد: سرت را بلند کن، سرم را که بلند کردم مردی را دیدم که از نظر شکل و شمایل نیکوترین و از حیث رایحه خوشبوترین آنها بود و نور از همه جوانب او ساطع بود.
من او را صدا زدم و او به نزد من آمد در حالی که لباسی از نور بر تن داشت و سیمایش سیمای هر خیر بود، بین دو دیدگان مرا بوسید. دیدم ملائکه فراوانی اطراف او را گرفته اند که تعداد آنها را فقط خدا می داند.

عرض کردم: خدایا این شخص بر چه کسانی غضب می کند و این ملائکه را برای چه کسانی فراهم نموده ای؟ تو درباره اهل بیتم به من وعده نصرت داده ای و من از تو آن را توقع دارم، و اینها اهل من و اهل بیت من هستند که از مصیبت های آنان و آنچه بعد از من می بینند به من خبر دادی و اگر بخواهی می توانی مرا در مورد آنان نصرت دهی و بر کسانی که به آنها ستم می کنند یاری نمایی، و من تسلیم هستم و قبول کردم و از تو توفیق و رضا یاری بر صبر می خواهم.

آنگاه به من گفته شد: اما برادرت علی علیه السلام پاداش او نزد من جنة المأوی است به خاطر صبر و پایداریش در برابر بلاها، و در قیامت حجت او را بر همه خلایق پیروز می گردانم و او را والی حوض کوثر قرار می دهم. به دوستان از حوض کوثر آب می دهد و دشمنان را از آن دور می سازد و جهنم را بر او سرد و سلام می نمایم، داخل آن می شود و از آن بیرون می آورد هر کسی را که به اندازه ذره ای در قلبش محبت شما است و منزل شما و منزلت شما را در بهشت در یک راستا و در یک درجه قرار می دهم.

اما آن فرزندان که او را رها کردند و یاری نمودند و با زهر به شهادت رساندند و آن

دیگری که او را به سخت‌ترین انواع کشتند، آن دورا زینت عرشم قرار می‌دهم و چنان کرامتی به آنها می‌بخشم که به قلب احدی خطور نکند به خاطر مصائبی که دیده‌اند، پس بر من توکل کن.

و بدان که هر کس به زیارت قبر فرزندان حسین علیهم‌السلام برود او را نیز مورد اکرام خود قرار می‌دهم، زیرا زائران او زائران تو و زائران تو در حقیقت زوار من هستند و بر من لازم است که زوارم را گرامی بدارم و آنچه بخواهد عطا کنم و پاداشی دهم که مورد غبطه دیگران قرار گیرد. اما دخترت فاطمه علیها‌السلام را در کنار عرشم نگه می‌دارم، به او گفته می‌شود: خدا تو را در میان خلقتش حاکم قرار داده، پس هر کس به تو و فرزندان ظلم و ستم نموده به آنچه دوست داری حکم کن، خدا حکم تو را درباره آنان نافذ می‌داند، پس در عرصه قیامت حضور پیدا می‌کند و کسی را که به او ظلم کرده نگه می‌دارند و من دستور می‌دهم او را به جهنم ببرند.

در آن حال ستمکار گوید: واحسرتاه **﴿عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾**^۱ افسوس بر آنچه در مورد اطاعت خدا کوتاهی کردم. و تمنا می‌کند که بازگردد **﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ...﴾**^۲ در آن روز ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، ای وای بر من، کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم. **﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ...﴾**^۳ زمانی که در قیامت نزد ما حاضر شود می‌گوید: ای کاش میان من و آن شخص فاصله‌ای به اندازه میان مغرب و مشرق بود (یعنی هرگز او را نمی‌توانستم ببینم) او همنشین بسیار بدی بود، ولی امروز دیگر این گفتگوها به حال شما سودی ندارد چرا که ظلم کرده‌اید و همه در عذاب مشترکید. آن ظالم می‌گوید: **﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾**^۴ خداوندا آیا تو در میان بندگان در موارد اختلاف حکم می‌کنی یا حکم‌کننده غیر تو است؟ به آن دو گفته

۱. سوره زمر، آیه ۵۶.

۲. سوره فرقان، آیه ۲۷ و ۲۸.

۳. سوره زخرف، آیه ۳۸ و ۳۹.

۴. سوره زمر، آیه ۴۶.

می شود: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...﴾^۱ آگاه باشید، خداوند بر ظالمان لعنت کرده، کسانی که مردم را از پیمودن صراط مستقیم مانع شدند و آنها را منحرف کردند و به آخرت ایمان نداشتند و کافر بودند.

اولین کسی که درباره او حکم می شود «محسن» فرزند علی علیه السلام و قاتل او است و بعد به حساب قنفذ رسیدگی می شود، آن قاتل را با رفیقش جلو می آورند و ملائکه عذاب هر دورا با تازیانه ای از آتش می زند، اگر یکی از آن تازیانه ها بردیا اصابت کند از حرارت آن دریاها از مشرق تا مغرب به جوش آیند و اگر بر کوه های دنیا اصابت کند همه متلاشی شده و به خاکستر تبدیل می شوند.

سپس امیرالمؤمنین علیه السلام برای خصومت با چهارمی در پیشگاه پروردگار زانو زد و آن سه نفر را در چاهی از آتش وارد کنند و در آن را ببوشانند به گونه ای که کسی را نبینند و کسی آنها را نبیند.

پس کسانی که از آن سه نفر پیروی کرده و تحت ولایت آنها بوده اند می گویند: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا...﴾^۲ «پروردگارا کسانی که ما را گمراه کردند به ما نشان بده تا آنها را در زیر قدم های خود بیندازیم تا پست و خوار باشند». خداوند در پاسخ آنها می فرماید: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ «امروز دیگر این سخنان شما سودی به شما نمی بخشد، چون ستم کرده اید و در عذاب آنان شریک هستید». آنگاه ناله و فریاد و واویلا سر می دهند.

سپس به سوی حوض کوثر می آیند و از امیرالمؤمنین علیه السلام تقاضای آب می کنند، حضرت آنها را رد می کند. می گویند: ما را ببخش و به ما آب بده و ما را از این ورطه خلاص کن، به آنها گفته می شود: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾^۳ وقتی ظالمان مقام و مرتبه و منزلت او را مشاهده می کنند روی آنها سیاه می گردد و به آنها گفته می شود: این همان کسی

۱. سوره اعراف، آیه ۴۴ و ۴۵.

۲. سوره فصلت، آیه ۲۹.

۳. سوره ملک، آیه ۲۷.

است که علیه او ادعای خلافت کردید و خود را امیرالمؤمنین خواندید، تشنه به سوی جهنم برگردید، که نوشیدنی شما جز آب‌های داغ و چرک و کثافت جهنم نمی‌باشد و امروز شفاعت شفاعت‌کنندگان هم درباره شما فایده‌ای نمی‌بخشد.^۱

۱۲ - ابن قولویه رحمه الله به سند خود از عبدالله بن بُکیر ارجانی روایت کرده که گفت: در راه مکه همراه امام صادق علیه السلام بودم، در منزلگاهی که به آن «عسفان» گفته می‌شود فرود آمدیم، سپس به کوه سیاه وحشتناکی که در طرف چپ جاده بود عبور کردیم، به امام علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا چقدر این کوه وحشتناک است؟! من در راه مانند آن را ندیده‌ام!

امام علیه السلام به من فرمود: ای پسر بُکیر، آیا می‌دانی این چه کوهی است؟ عرض کردم: نه؟ این کوهی است که به آن «کَمَد» گفته می‌شود و آن بالای یکی از دره‌های دوزخ است و در آن قاتلان پدرم امام حسین علیه السلام هستند، خداوند آنها را در آنجا دربند کشیده است، از زیر این کوه جاری می‌شود چرکاب جهنم از «غسلین» کثافات بدن‌های کفار، و از «صدید» یعنی چرک و خون، و از «حمیم» یعنی آب‌های آلوده جوشان و آنچه بیرون آید از زیر جهنم، و «طینت خبال» یعنی چرکابه‌ای که از فرج زنان بدکاره بیرون آید، و آنچه خارج شود از «لظی» یعنی زبانه‌های آتش و از «حُطْمه» یعنی آتش‌های درهم شکننده، و از «سقر» که یکی از بدترین درکات جهنم است، و از «جحیم» که آتش گداخته است و از «هاویه» که نام درک دیگری از درکات دوزخ است، و از «سعیر» که نام یک وادی در جهنم است، همه از زیر این کوه بیرون می‌آیند.

من هیچ‌گاه به این کوه در سفر خود عبور نکرده و در کنار آن توقف نکرده‌ام مگر آنکه دیده‌ام آن دو نفر به من استغاثه می‌کنند، و من به قاتلان پدرم امام حسین علیه السلام نگاه می‌کنم و به آن دو نفر می‌گویم، اینها پیروی از شما کردند، و ظلمی کردند که شما تأسیس نمودید، وقتی حکومت را در اختیار گرفتید به ما رحم نکردید و ما را کشتید و محروم

۱. کامل الزیارات، ص ۵۴۷، ح ۱۲؛ بحار الأنوار، ج ۲۸، ص ۶۱، ح ۲۴؛ جواهر السنیه، ص ۵۷۴؛ تفسیر کنز الدقائق، ج ۱۴، ص ۵۴۵.

نمودید و حقوق ما را پایمال ساختید و استبداد از خود نشان دادید، خدا رحم نکند بر کسی که بخواهد به شما رحم کند بچشید وزر و وبال و کیفر آنچه کرده‌اید، و خداوند بر بندگان شما ستمکار نخواهد بود.

البته دومی تضرع و التماسش بیشتر از اولی است، چه بسا ایستاده و حال آنها را تماشا می‌کنم تا پاره‌ای از آنچه در قلب من از ناراحتی و کینه آنها است آرام گیرد و اندکی تسلی پیدا کنم، و چه بسا کوهی را که آن دو در آن محبوس هستند طی کرده و از آن بالا رفته‌ام و آن کوه «کمد» می‌باشد.

راوی گوید: عرض کردم: فدای شما شوم وقتی کوه را طی نمودید و بالا رفتید چه صدایی شنیدید؟ امام علیه السلام فرمود: صدای آن دو را شنیدم که فریاد می‌زدند، ما را بالا بیاور تا با شما صحبت کنیم، ما توبه کرده‌ایم، و از درون کوه می‌شنیدم که فریاد زنده‌ای مرا صدا می‌زد و می‌گفت: جواب این دو را بده و بگو: «اُخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ» «خفه شوید و صحبت نکنید».

عرض کردم: فدای شما شوم، در آنجا که آن دو نفر هستند چه کسانی با آنها به سر می‌برند؟ امام علیه السلام فرمود: هر فرعون متکبری که بر خدا طغیان کرده و خدا کار او را حکایت نموده و هر کسی که به بندگان کفر و نافرمانی را آموزش داده است.

عرض کردم: آنها کیستند؟ فرمود: نظیر «بولس» که به یهود یاد داد که دست خدا بسته است، و مانند «نسطور» که به نصاری یاد داد که حضرت عیسی فرزند خدا است و به آنها گفت که آنها سه تا هستند (یعنی معبود سه تا است. اب و ابن و روح القدس)؛ و مانند فرعون زمان حضرت موسی که گفت: «أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى»؛ و مانند نمرود که گفت: اهل زمین را مقهور و مغلوب نمودم و اهل آسمان را کشتم؛ و قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام؛ و قاتل حضرت فاطمه علیه السلام و محسن او؛ و قاتل امام حسن و امام حسین علیه السلام.

و اما معاویه و عمرو عاص هرگز طمع خلاص شدن از عذاب را ندارند و درخواست نمی‌کنند و نیز تمام کسانی که برای ما نصب عداوت نمودند و با دست و زبان و مال خود علیه ما اقدام کردند با ایشان هستند.

عرض کردم: فدای شما شوم، شما همه این صداها را می شنوید و وحشت نمی کنید و به فرج نمی آید؟ امام علیه السلام فرمود:

إِنَّ قُلُوبَنَا غَيْرُ قُلُوبِ النَّاسِ إِنَّا مُصَفَّوْنَ مُضْطَفَّوْنَ نَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ وَ نَسْمَعُ مَا لَا يَسْمَعُونَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ عَلَيْنَا فِي رِحَالِنَا وَتَتَقَلَّبُ عَلَى فُرُشِنَا وَ تَشْهَدُ طَعَامَنَا وَتَحْضُرُ مَوْتَانَا وَتَأْتِينَا بِأَخْبَارِ مَا يَخْذُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ.

ای فرزند بکر، دل های ما غیر از دل های مردم است، ما پاک و برگزیده هستیم، چیزهایی را می بینیم که مردم نمی بینند، و چیزهایی را می شنویم که مردم نمی شنوند، همانا فرشتگان به منازل ما فرود می آیند و روی فرش هایمان قدم می گذارند و شاهد سفره ما هستند و در (تشییع جنازه) مردگان ما حاضر می شوند.

آنان از اخباری که هنوز اتفاق نیفتاده ما را آگاه می سازند و با ما نماز می خوانند و برای ما دعا می کنند، و بالهای خود را (برای تبرک) به ما می مالند، و بچه های ما را روی بال هایشان حرکت می دهند، و مانع رسیدن جنبنندگان و آزار آن ها به ما می شوند، و رویدنی های زمین را در فصل خودش به ما می رسانند، آب هرزمینی را برای ما می آورند که در ظرف های ما وجود دارد.

هر روز هیچ ساعت و هیچ وقت نمازی نیست جز آن که آنها ما را مطلع می نمایند، شبی نیست که بر ما بگذرد مگر این که اخبار هر سرزمین را با اتفاقات آن برای ما می آورند، اخبار جن، اخبار اهل هوا از فرشتگان، هر پادشاهی که در زمین می میرد و کسی که جانشین او می شود و چگونگی رفتار او با پیشینیان، خبر همه را می آورند، اخبار شش زمین تا زمین هفتم به ما می رسد.

عرض کردم: قربانت گردم، انتهای این کوه کجاست؟ فرمود: انتهای این کوه تا زمین ششم است، و جهنم در یکی از وادیهای آن تعداد قرار دارد، در آن وادی نگهبانانی هستند که تعداد آنها از ستارگان آسمان ها و قطرات باران و آنچه در دریاها و زمین است بیشتر است، که هر فرشته به کاری گماشته شده و از آن سرپیچی نمی کند.

عرض کردم: آیا همه این اخبار را به محضر همه شما می آورند؟

فرمود: نه، این اخبار به صاحب این امر (یعنی امام زمان علیه السلام) می‌رسد، علم و قدرت ما آن اندازه است که مردم توان حمل آن و توان قضاوت در آن را ندارند، ولی ما در آن موارد حکم می‌کنیم، کسی که حکم ما را نپذیرد فرشتگان او را بر قول ما مجبور می‌کنند و دستور می‌دهند به کسانی که نگهبان او هستند او را مجبور و وادار به قول ما نمایند، اگر از جتّیان مخالف یا کافر باشد او را به بند می‌کشند، و آن قدر شکنجه می‌دهند تا حکم ما را بپذیرد.

عرض کردم: قربانت گردم، آیا امام، مابین مشرق و مغرب را می‌بیند؟

فرمود: ای فرزند بکر، پس چگونه می‌تواند حجّت و امام برای مشرق و مغرب باشد، در حالی که آنها را نبیند و در میان آنها فرمانروایی نکند؟ چگونه حجّت و امام است بر مردمی که از چشم او پنهانند و قدرتی بر آنها ندارد و آنان بر او قدرت ندارند؟ و چگونه احکام الهی را به مردم می‌رساند و گواه بر مردم است در صورتی که آنها را نمی‌بیند؟

و چگونه حجّت و امام بر آنهاست در حالی که از نظر او پنهان هستند و میان او و آنها حایل و مانعی است؟ که مأموریت را از جانب خدا در حقّ آنها انجام دهد، حال آنکه خدای می‌فرماید: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾^۱ «ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم»، یعنی ما تو را بر همه کسانی که روی کره زمین هستند، فرستادیم.

وَالْحُجَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ يَقُومُ مَقَامُهُ وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى مَا تَشَاجَرَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ وَالْأَخِذُ بِحُقُوقِ النَّاسِ وَالْقَائِمُ بِأَمْرِ اللَّهِ وَالْمُنْصِفُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ .

و حجّت و امام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله جانشین و قائم مقام اوست، او راهنما برای حلّ اختلافاتی است که میان مردم واقع می‌شود، و مدافع حقوق مردم است، و به امر خدا قیام کننده و داد بعضی را از دیگری می‌گیرد.

پس اگر در میان مردم کسی نباشد که گفتارش میان مردم نافذ باشد تا گفتار خدا را اجرا کند که خداوند می‌فرماید: ﴿سُئِرْ بِهِمُ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾^۲ «به زودی نشانه-

۱. سوره سبا: آیه ۲۸.

۲. سوره فصلت: آیه ۵۳.

های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می‌دهیم»، پس کدام آیه و نشانه‌ای در آفاق جز ماست که خداوند به اهل زمین نشان داده؟

و در مورد دیگر فرموده: ﴿مَا تُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾^۱ «ما هیچ آیه‌ای به آنان نشان نمی‌دادیم مگر این که از دیگری بزرگتر بود»؛ پس کدام آیه از ما بزرگتر است؟!^۲

مؤلف رحمه الله گوید: اکنون که فضیلت امامان خود را دانستی و با صفات آنان آشنا شدی و فهمیدی که امام علمش احاطه دارد و مشرق و مغرب عالم و بالا و پایین زمین را فرامی‌گیرد و آن برگرفته از پیامبر، از جبرئیل، از خداوند تبارک و تعالی است. و به جهالت و ضلالت دشمنان و زشتی کارشان و فرورفتن ایشان در باطل و گمراهی پی بردی و خفت و خواری و عذاب و کیفر آنان را در قیامت دانستی پس با صداقت امامان خود را دوست بدار و ولایتشان را پذیرا باش و از دشمنان آنان با تمام وجود تیزی بجو و بیزار باش تا فردا از سعادت‌مندان شمرده شوی و در سرای همیشگی و پایدار از نعیم پروردگار برخوردار باشی.

این نهایت آن چیزی بود که خداوند به لطف خود توفیق تألیف و جمع‌آوری آن را به ما مرحمت فرمود و آن اندکی از بسیار و قطره‌ای از دریا است زیرا که قرآن کریم به فضل آنان گویا است و نبی مکرم اسلام به آن خبر داده و به خاطر آن از جهت کثرت به شمارش در نمی‌آید و جز خداوند عظیم عدد آن را نمی‌داند.

۱۳ - از عبدالله بن عباس روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

اگر همه درختان جنگل‌ها قلم و دریاها مرکب و تمام جن حساب‌گرو انسان‌ها نویسنده شوند هرگز نمی‌توانند فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام را بشمارند.^۳

ولی غرض ما و مقصود ما از تألیف این کتاب تقرب به پروردگار بوده است زیرا که

۱. سوره زخرف: آیه ۴۸.

۲. کامل الزیارات: ص ۵۳۹، ح ۲؛ بحار الانوار: ج ۲۵، ص ۳۷۲، ح ۲۴.

۳. مناقب خوارزمی، ص ۳۱، ح ۱، و ص ۳۲۸، ح ۳۴۱؛ المحتضر، ص ۱۷۲، ح ۱۹۸.

در ذکر آنها فضل بسیار و اجر و پاداش فراوان است.

۱۴ - خوارزمی در کتاب اربعین به سند خود مرفوعاً از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدرانش روایت کرده که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

همانا خداوند برای برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام فضائلی قرار داده که فوق احصاء و شمارش است.

هر کسی یک فضیلت از فضائل آن حضرت را در حالی که به آن معتقد و معترف است ذکر کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.

و کسی که فضیلتی از فضائل آن حضرت را بنویسد، تا مادامی که اثری از آن نوشته باقی باشد فرشتگان برای او طلب آمرزش کنند.

و کسی که به فضیلتی از فضائل آن حضرت گوش فرا دهد خداوند گناهان او را که با شنیدن مرتکب شده بیامرزد.

و کسی که به فضیلتی از فضائل آن حضرت نگاه کند خداوند گناهان او را که با چشم مرتکب شده بیامرزد.^۱

و سزاوار است در پایان کتاب، پروردگار را حمد و ثنا گوئیم بر همه نعمت‌هایش مخصوصاً بر نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام که اعظم نعمت‌ها می‌باشد و عرض کنیم:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾.

و از درگاه با عظمت او درخواست کنیم که ما را همواره در خط آنان که صراط مستقیم است، قرار دهد و بر ولایت آنان ثابت قدم بدارد، و ما را در زمره آنان محشور گرداند.

۱. مناقب خوارزمی، ص ۳۲، ح ۲۰؛ امالی صدوق، ص ۲۰۱، ح ۱۰؛ میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۴۶۷؛ کفایة الطالب، ص ۲۵۲.

فهرست مطالب

جلد اول

سخن ناشر.....	۵	سوره حجر «۱۵».....	۳۳۷
مقدمه مترجم.....	۹	سوره نحل «۱۶».....	۳۴۳
مقدمه مؤلف.....	۲۱	سوره اسراء «۱۷».....	۳۶۱
سوره فاتحه «۱».....	۲۹	سوره كهف «۱۸».....	۳۹۳
سوره بقره «۲».....	۴۳	سوره مريم «۱۹».....	۴۰۱
سوره آل عمران «۳».....	۱۴۱	سوره طه «۲۰».....	۴۱۵
سوره نساء «۴».....	۱۸۱	سوره انبياء «۲۱».....	۴۳۳
سوره مائده «۵».....	۲۰۵	سوره حج «۲۲».....	۴۴۵
سوره انعام «۶».....	۲۲۷	سوره مؤمنون «۲۳».....	۴۷۱
سوره اعراف «۷».....	۲۳۵	سوره نور «۲۴».....	۴۷۷
سوره انفال «۸».....	۲۶۳	سوره فرقان «۲۵».....	۴۹۵
سوره توبه «۹».....	۲۷۱	سوره شعراء «۲۶».....	۵۱۳
سوره يونس «۱۰».....	۲۹۱	سوره نمل «۲۷».....	۵۳۳
سوره هود «۱۱».....	۳۰۳	سوره قصص «۲۸».....	۵۴۵
سوره يوسف «۱۲».....	۳۰۹	سوره عنكبوت «۲۹».....	۵۶۱
سوره رعد «۱۳».....	۳۱۱	سوره روم «۳۰».....	۵۶۹
سوره ابراهيم «۱۴».....	۳۲۹	سوره لقمان «۳۱».....	۵۷۱

جلد دوم

سوره سجده «۳۲».....	۵۷۷	سوره فصلت «۴۱».....	۶۹۵
سوره احزاب «۳۳».....	۵۸۳	سوره شوری «۴۲».....	۷۰۷
سوره سباء «۳۴».....	۶۱۳	سوره زخرف «۴۳».....	۷۱۹
سوره فاطر «۳۵».....	۶۲۳	سوره دخان «۴۴».....	۷۴۳
سوره یس «۳۶».....	۶۳۵	سوره جائیه «۴۵».....	۷۴۷
سوره صافات «۳۷».....	۶۴۳	سوره احقاف «۴۶».....	۷۵۱
سوره ص «۳۸».....	۶۵۵	سوره محمد «۴۷».....	۷۵۷
سوره زمر «۳۹».....	۶۶۵	سوره فتح «۴۸».....	۷۶۹
سوره غافر «۴۰».....	۶۸۵	سوره حجرات «۴۹».....	۷۸۱

سورة انفطار «۸۲»	۹۷۶
سورة مطلقين «۸۳»	۹۷۷
سورة انشقاق «۸۴»	۹۸۹
سورة بروج «۸۵»	۹۹۰
سورة طارق «۸۶»	۹۹۲
سورة اعلی «۸۷»	۹۹۴
سورة غاشیه «۸۸»	۹۹۶
سورة فجر «۸۹»	۱۰۰۴
سورة بلد «۹۰»	۱۰۱۰
سورة شمس «۹۱»	۱۰۱۵
سورة لیل «۹۲»	۱۰۲۱
سورة ضحی «۹۳»	۱۰۲۵
سورة شرح «۹۴»	۱۰۲۷
سورة تین «۹۵»	۱۰۲۹
سورة قدر «۹۷»	۱۰۳۳
سورة بینه «۹۷»	۱۰۴۷
سورة زلزله «۹۹»	۱۰۵۴
سورة عادیات «۱۰۰»	۱۰۵۸
سورة قارعه «۱۰۱»	۱۰۶۹
سورة تکاثر «۱۰۲»	۱۰۷۰
سورة عصر «۱۰۳»	۱۰۷۴
سورة همزه «۱۰۴»	۱۰۷۵
سورة ماعون «۱۰۷»	۱۰۷۶
سورة کوثر «۱۰۸»	۱۰۷۸
سورة نصر «۱۱۰»	۱۰۸۱
سورة اخلاص «۱۱۲»	۱۰۸۲
معوذتان	۱۰۸۴
خاتمه کتاب: در فضیلت دوستی و محبت به	
امیرالمؤمنین علی	۱۱۱۱

سورة ق «۵۰»	۷۸۹
سورة ذاریات «۵۱»	۷۹۷
سورة طور «۵۲»	۸۰۱
سورة نجم «۵۳»	۸۰۷
سورة قمر «۵۴»	۸۱۷
سورة رحمن «۵۵»	۸۱۹
سورة واقعه «۵۶»	۸۳۱
سورة حدید «۵۷»	۸۴۵
سورة مجادله «۵۸»	۸۶۱
سورة حشر «۵۹»	۸۶۷
سورة ممتحنه «۶۰»	۸۷۵
سورة صف «۶۱»	۸۷۷
سورة جمعه «۶۲»	۸۸۵
سورة منافقین «۶۳»	۸۸۷
سورة تغابن «۶۴»	۸۸۹
سورة تحریم «۶۶»	۸۹۱
سورة ملک «۶۷»	۸۹۷
سورة قلم «۶۸»	۹۰۷
سورة حاقه «۶۹»	۹۱۱
سورة معارج «۷۰»	۹۲۱
سورة نوح «۷۱»	۹۲۵
سورة جن «۷۲»	۹۲۷
سورة مزمل «۷۳»	۹۲۹
سورة مدثر «۷۴»	۹۳۰
سورة قیامت «۷۵»	۹۳۹
سورة انسان «۷۶»	۹۴۲
سورة مرسلات «۷۷»	۹۵۵
سورة نبا «۷۸»	۹۶۰
سورة نازعات «۷۹»	۹۶۵
سورة عبس «۸۰»	۹۶۷
سورة تکویر «۸۱»	۹۷۰

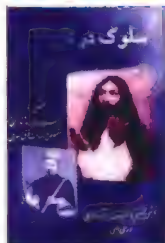

نشر راه نیگان

عزراوت نشر راه نیگان به فریب
عزراوت و معجزه

- ۱- کشف الحیل
- ۲- ولایت فقیه
- ۳- تاریخ آل سعود
- ۴- فرقه گنابادی

- ۱- بررسی افکار و دیدگاه های ابوالفضل برقی
- ۲- سلوک در تاریکی
- ۳- کبروی مسلکان
- ۴- کمیلی مشربیان

- ۵- در کوی صوفیان
- ۶- استاد الهی در نگاهی به آثار الحق
- ۷- مهمل کوی بهایی
- ۸- جنایت فجیع بهائیان

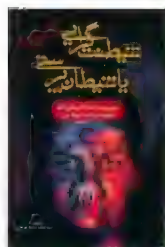

- ۹- جاسوسان مذهب ساز استعمار
- ۱۰- دزد بگیر، بز بگیر
- ۱۱- ايقاف (بیدار کننده بهائیان)
- ۱۲- چرا از بهائیت برگشتیم

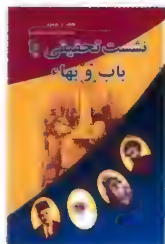

- ۱۳- سر مسلک باب در مهدویت
- ۱۴- نگاهی منصفانه به ذهبیه
- ۱۵- پشت پرده خانقاه ذهبیه
- ۱۶- فلسفه نیکو

- ۱- وهابیت در نگاهی دیگر
- ۲- مدعیان دروغین
- ۳- رهبران ضلالت
- ۴- شیطنت گرایی یا شیطان پرستی کدام یک؟

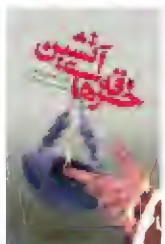
- ۵- نیش های زهر آگین وهابیت
- ۶- بی بهایی باب و بهاء
- ۷- پاسخ به پریشان گوئی باب و بهاء
- ۸- نشست تحقیقی با باب و بهاء

- ۹- گمراهان و حقیقت پنهان
- ۱۰- قمیسی اعظم مسیحی چرا مسلمان شد؟
- ۱۱- اثبات بی اعتباری کتاب اقدس
- ۱۲- شیخیه زمینه ساز بابیه

- ۱۳- رقص صوفیانه
- ۱۴- بی نیاز از رد صوفی
- ۱۵- انگلیس و سر عبدالبهاء
- ۱۶- خرقه های آتشین

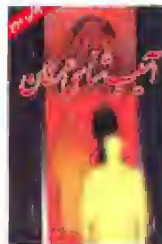
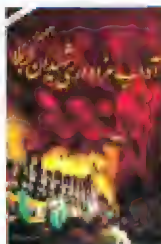

- ۱۷- فرقه صوفیان
- ۱۸- محمد غزالی از نگاه خردمندان
- ۱۹- علامه امینی و علامه عسکری
- ۲۰- خرقه مستوجب آتش

- ۱ - امامت و جوب وجود امام از منظر عقل
- ۲ - مهدی موعود محور عالم وجود
- ۳ - فاطمه علیت غائی خلقت
- ۴ - اقرار به علی

- ۵ - شعار شیعه بر تارک آفرینش
- ۶ - آداب عزاداری شهیدان کربلا
- ۷ - آسیب شناسی عرفان
- ۸ - شناخت امام و جایگاه او در نظام هستی

- ۹ - غلو پژوهی ابزار علم غیب زدایی از امامت
- ۱۰ - غلو پژوهی ابزار شیعه ستیزی
- ۱۱ - غلو پژوهی یا امامت ستیزی
- ۱۲ - آداب عبور از دنیا

- ۱۳ - سلسله در طریق مستقیم
- ۱۴ - راه های نرسیدن به خدا
- ۱۵ - دست به کار دل به یار
- ۱۶ - عرفان اسلامی و عرفان التقاطی

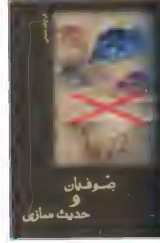
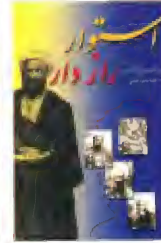
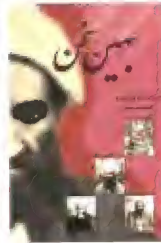

- ۱۷ - مسجد و قنقاع
- ۱۸ - ظهور از منظر قرآن
- ۱۹ - قادیانه سرسپرده استعمار
- ۲۰ - رجعت از منظر قرآن

- ۱ - هشدار ایت الله سیستانی
۲ - نگرشی دیگر بر بابیتو بهائیت
۳ - بارقه حقیقت
۴ - سخن تلخ شیرین

- ۵ - صوفیان و حدیث سازی
۶ - استوار راز دار
۷ - بهین سخن
۸ - فتنه گران سیاست سیاه

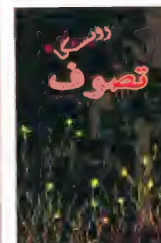
- ۹ - خیانت به خدا و رسول
۱۰ - معروف کرخی ناموس تصوف
۱۱ - حسن بصری چهره جنجالی تصوف
۱۲ - حسن بصری از واقعیت تا افسانه

- ۱۳ - رویکرد فرقه ذهبیه به قرآن و حدیث
۱۴ - نگرشی دیگر بر تصوف
۱۵ - در خانقاه بیدخت چه میگذرد؟
۱۶ - غوغا سالاری صوفیان

- ۱۷ - کارنامه سیاه وهابیان آل سعود
۱۸ - بیداری
۱۹ - رویشگاه تصوف
۲۰ - ابزار فریبکاری صوفیان

۱ - پژوهشی پیرامون اتصال صوفیه به امامان

۲ - درآمدی بر بازشناسی تصوف فرقه ای

۳ - ادب بندگی در پرتو آموزه های نهج البلاغه

۴ - چلچراغ هدایت

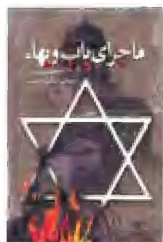

۵ - فاطمه حوریه ای در سیمای انسان

۶ - شهادت فاطمه شرف شهدا

۷ - رمز بقاء عاشورا

۸ - بررسی تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا

۹ - ولایتنامه مولوی

۱۰ - ماجرای باب و بهاء

۱۱ - بهایی چه می گوید؟

۱۲ - بیدار کننده غافلان گرفتار فتنه باب و بهاء

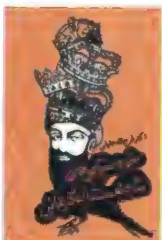
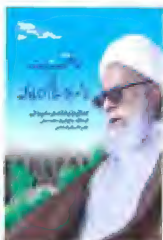

۱۳ - سخنی ناصحانه با بابیان و بهائیان

۱۴ - وهابیت گمشده استعمار

۱۵ - عبور از خدا

۱۶ - مسک و وهابیت چگونه بوجود آمد

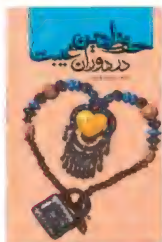
۱۷ - فتوحات مبارک

۱۸ - خاطرات ناشر الاسلام گنابادی

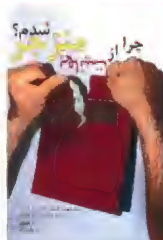
۱۹ - خودستایی های شاه نعمت الله کرمانی

۲۰ - فرقه نعمه اللهیه

- ۱- برآستان دوست
۲- زندگی های متوالی
۳- حفظ دین در دوران غیبت
۴- وهابیت مانون فتنه استعمار

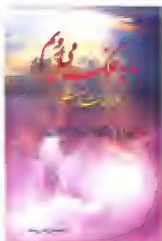
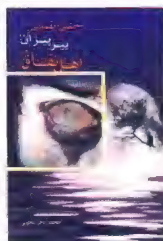
- ۵- زیارت عاشورا میراث جاودان
عاشورا
۶- سرچشمه های تصوف
۷- غفلت
۸- چرا از بهائیت منجر شدم؟

- ۹- ابلیس زدگی صوفیان
۱۰- تفسیر سوره یوسف
۱۱- تفاوت عرفان و تصوف
۱۲- جایگاه صهیونیست های
مسیحی در آمریکا

- ۱۳- وهابیت نه شیعه و نه سنی
۱۴- شناخت و صفات اولیاء خدا
۱۵- ما به فلک میرویم
۱۶- حسن بصری پیر پیران اهل
نفاق

- ۱۷- وحدت نه مصلحتی است نه
سلیقه ای
۱۸- درنگی در باورهای ابن عربی
۱۹- صوفیان و دروغگوئی
۲۰- رازگشا

۴ - نبرد با بی دینی

۵ - اربعین شهیدان کربلا

۶ - معارف حقیقی در صحیفه

۷ - اطلاعیه مبلغان برجسته

بہائیت

۸ - عالمی داغدار مولای من است

۹ - اعلان انقذاض فرقه نعمه اللہیہ

۹ - واکاوی سے فرقہ

۱۰ - موقعیت سازی صوفیہ

۱۱ - فرقہ اویسیہ

۱۱ - بہائیت زدایی رہبران شیعه

۱۲ - حافظ و صوفی

۱۳ - بہائیت زدایی اہل سنت